

دارالآخرة

مؤلف
آیت اللہ سید عبدالحسین مستغنیب

مکتب اہل البیت
رضویہ موسسائی

۷۸۶
۹۲-۱۱۰
یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

NOT FOR COMMERCIAL USE

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaaraat.com

SABEEL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.co.cc
sabeelesakina@gmail.com

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نام کتاب: دارالآخِرہ

تالیف: آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالحسین دستغیب

مترجم: مولانا سید محمد حسنین عباس رضوی

معاونت و تصحیح: مولانا سید ناصر حسین نقوی

تقریر ثانی: سید رضا نواب زیدی

تاریخ طباعت: ماہ صفر ۱۴۲۳ھ بمطابق مئی ۲۰۰۲ء

تعداد: ۱۰۰۰

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر

کتب اہل البیت - سی ۱۲ رضویہ سوسائٹی کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عروض ناشر

محترم قارئین السلام علیکم

ادارہ کی طرف سے آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شہید محراب کی ایک اور معرکہ الاراء کتاب "سرائی دیگر" کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب آقائے دستغیب شہید کے سورۃ واقعہ کی تفسیر پر دیئے گئے ردی پر مشتمل ہے۔ کتاب کی افادیت کا اندازہ اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس کا عربی زبان میں بھی ترجمہ "دارالآخِرہ" کے نام سے ایران میں شائع ہو چکا ہے۔

یہ کتاب "سرائی دیگر" بلاشبہ آثار شہید محراب آیت اللہ دستغیب میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ادارہ محترم مولانا سید ناصر حسین نقوی اور مولانا سید محمد حسنین عباس رضوی کا بے حد ممنون ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر کتاب کا ترجمہ کیا ہم دعا گو ہیں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔

مومنین کرام ترجمہ میں انتہائی جانفشانی و وقتِ نظر سے کام لیا گیا ہے کہ زبان و بیان میں کوئی غامی نہ رہنے پائے لیکن پھر بھی صاحبِ نظر حضرات کی جانب سے کسی قسم کی غامی کی نشاندہی کو ادارہ اپنے لئے اصلاحی شعورہ جانتے ہوئے آئندہ کی اشاعت میں بہتری کے لئے معاون شمار کرے گا۔

ادارہ امید کرتا ہے کہ یہ کتاب مومنین کی روحانی تسکین کا ذریعہ قرار پائے گی۔

ہم کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اہل علم حضرات کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کی خصوصاً مولانا جمال شہیدی صاحب جنہوں نے کتاب کی کمپوزنگ کے ساتھ ساتھ تصحیح میں بھی تعاون کیا۔

آخر میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری سہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرِ طاہرین کو ہم سے خوشنود فرمائے (آمین)

ناشر: کتب اہل البیت C112 رضویہ سوسائٹی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست

صفحہ	عنوان
۱	پیش گفتار
۱	ہر شخص فطرنا قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے
۲	(آخرت) قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں
۳	بڑی بڑی برائیاں جو کہ قیامت کے نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں
۶	خود سازی اور فساد کاری آخرت پر ایمان کا اثر ہیں:
۷	انقلاب کا فلسفہ اور بڑی قوتوں کا ڈرنا:
۹	سورۃ واقعہ قیامت کی کیفیت کو بیان کرتی ہے:
۱۱	قیامت پر دلچسپ دلیلیں:
۱۱	قرآن کی قسم پاک لوگوں کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے:
۱۲	جالب اور دلچسپ ڈنشین منٹگو کے لئے:
۱۳	دہرہ اول
۱۳	سورہ واقعہ غفلت کا علاج
۱۴	نور افشانی اور خداوند کی دوستی
۱۴	حضرت علیؑ سے قرب غفلت سے دوری کا سبب
۱۵	تمام بدبختی غفلت کی وجہ سے ہے
۱۸	خضر کا دور ہو جانا

عنوان

۱۸	دین مسود کی بزرگواری اور ان کی عثمان کے ساتھ منگلو
۲۲	دہرہ ۲
۲۴	شہید ثانی کا قول آداب قرأت (ظاہر) کے بارے میں
۲۴	ترتیل، صحیح اور مقانی کے ساتھ (پڑھنا) ظاہر کرنا
۲۷	حضور قلب اور تہ برآداب ظاہر کے اہم اجزاء ہیں
۲۹	ایک جوان کی آیت عذاب بن کر سوت واقع ہو گئی
۳۱	لفظ دعائے کامرہم رستم دل کے لئے
۳۱	ذکر معائب امام حسینؑ قرآن کی مانند ہے
۳۲	دہرہ ۳
۳۲	کسی شخص کے لئے کامل ثواب اور عمل کامل
۳۳	صحیح پڑھنا کافی ہے
۳۵	قرآن کا ٹھیک صورت میں پڑھنا پسندیدہ ہے
۳۶	عقل کا بہرہ مند ہونا قرآن سے اور اکات کلی کے ذریعے سے ہے
۳۶	قرأت قرآن سے حائر ہونا اور حضورؐ عکب پیدا کرنا
۳۷	قیامت کا حساب مسلمانوں کے لئے ہے
۳۸	عقل دل کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے
۴۱	عقل دل شیطان کا شکار ہے
۴۲	دہرہ ۴
۴۲	قرآن مجید کی عظیم آیت بسم اللہ بلند آواز کے ساتھ ادا کرنا
۴۳	حور العین کے لباس پر بسم اللہ
۴۵	بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا اور باپ کا قبر میں بہرہ مند ہونا
۴۵	قرعون کے مذاہب میں تاخیر

عنوان

صفحہ

۴۶	بندگی کا نشانہ ہو پر لینا
۴۷	نشانہ دار بندگی خدایا بندگی شیطان
۴۹	۵ رسل
۴۹	بسم اللہ میں اسم اور اللہ کا سنی
۴۹	کوئی بھی کوڑہ بغیر کوڑہ ساز کے وجود میں نہیں آ سکتا
۵۰	خدا کی رحمت رحمانیہ کا نمونہ
۵۲	تمام اعضاء کا واحد انیت خدا کی گواہی دینا
۵۲	خدا کے بارے میں اصل حیران ہے
۵۳	معبود حقیقی صرف خدا ہے
۵۳	شاہ جہاں بشر کے لئے تک ہے
۵۳	طاؤس بنانی کی ہشام بن عبدالملک کے ساتھ گفتگو
۵۷	آپ کو لوگوں پر حکومت ملی گھر میں
۵۸	۶ رسل
۵۸	خداوند کی رحمت رحمانیہ و رحیمہ
۵۹	بعض پادروں میں شعور کا ہونا
۶۰	پرندوں کو ہوا متوازن رکھتی ہے
۶۰	رحمت میں رحمت
۶۱	چھوٹی بیماری بڑی بیماریوں کو روکتی ہے
۶۳	سمجھدار باپ اور نادان ماں
۶۳	۷ رسل
۶۳	حیوانات دنیا میں ہی خوش ہیں
۶۵	جڑی بوٹیوں کی حکمت تک رسائی بیماری کی برکت سے

عنوان

صفحہ

۶۷	تزکیہ نفس بیماری کی بڑی حکمت
۶۸	تقریباً درمی اور موت سرکشوں کو رام کرتی ہیں
۶۹	خدا بیماری نامنگری کو حساب میں نہیں لاتا
۷۰	خدا کا رحم و کرم ایک مسرت جوان پر
۷۲	۸ رسل
۷۲	رحمت رحیمہ مومنین کے ساتھ شامل ہے
۷۳	رحمت رحیمہ صرف مومنین کے کام آئے گی
۷۴	رحمت کے نمونے مومنین لئے
۷۴	توبہ رحمت حق کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے
۷۶	کوئی طر کسی کے لئے بھی باقی نہ بچا
۷۶	گناہ کا نگل میں بدل جاتا
۷۸	دقت توبہ دل زبان کی ترجمانی کرے
۷۹	۹ رسل
۷۹	آسمان کے اقباب سے قیامت کے مختلف نام
۸۰	قیامت واقع ہو گئی ہے
۸۱	قیامت کے وقوع میں جیوت نہیں ہے
۸۲	بچے گرانے اور نو پر اٹھانے والا ہے
۸۳	خلیفہ جو کہ بیک مانگ رہا تھا
۸۳	نگلی کی بیک اور خود میں سرگرمی
۸۵	عزادان حسین کے لئے بشارت
۸۶	۱۰ رسل
۸۶	قیامت کا سچا اور نزدیک ہونا

صفحہ	عنوان
۸۷	قیامت کی روشنی تاریک دنیا کی نسبت سے
۸۸	اس آیت کی تفسیر میں دشمنی کا قول
۸۹	عمر بن سعد کرب قیامت کے خوف سے لرزتا ہے
۹۰	قیامت کی عزت اور اہمیت میں تا کر دنیا کی
۹۲	تین گروہ ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے زیادہ ہوں گی
۹۳	۱۱ رسل
۹۴	قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ریزہ کرنے والا ہے
۹۵	تمام وہ چیزیں جو خدا کے لئے ہیں وہ جائیں گی
۹۶	یعقوب علیہ السلام اور ابن ہارون کے بدن تازہ تھے
۹۷	تین گروہ جو کہ عرش میں ہوں گے
۹۷	اصحاب یحییٰ کیوں نام دکھا گیا
۹۸	عجربین کے لئے بد بختی
۹۹	حضرت مسیحؑ، انہوں سے فرار اختیار کرتے تھے
۱۰۰	مردہ دل لوگ غافل ہیں
۱۰۰	موت کے وقت ایک بزرگ کی گفتگو
۱۰۱	نزدیک ترین افراد سخت ترین دشمن ہوں گے
۱۰۲	وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے
۱۰۳	راہ بندگی پر کار بند رہنے والے خدا کے مقرب ہیں
۱۰۳	اس امت کے سابقین کے سردار علیؑ ہیں
۱۰۵	حیجان علیؑ سابقین میں سے ہیں
۱۰۵	ابن عباس کی گفتگو امیر المومنین کے بارے میں

صفحہ	عنوان
۱۱۱	۱۲ رسل
۱۱۱	جہنمی گروہوں کی شماری کرتے ہیں
۱۱۲	چل خور عرش میں بندگی کی شکل کے ہوں
۱۱۳	سود کھانے والے قیامت میں سرنگوں ہوں گے
۱۱۶	مہدات میں پیش قدمی کرنے والے سائق نہیں ہیں
۱۱۷	سابق مطلق امام علیہ السلام ہیں
۱۱۶	۱۳ رسل
۱۱۶	کلام کا مقصد، بیداری اور آخرت کا سامان کا بندوبست کرنا
۱۱۷	کیا کام و کاج کے پیچھے نہ جائیں
۱۱۷	معیشت / معاش کے حصول میں مشقت کرنا مہدات ہے
۱۱۸	ایک مومن اپنے دوسرے مومن دوست کا بار دہوگا
۱۲۰	خدا اصحاب یحییٰ کی مدد فرمائے گا
۱۲۰	مولا علیؑ کی فریادیں کرنا فضل خدا کا نمونہ
۱۲۱	شیعوں پر فضل، خداوندی اور فضل اہل بیتؑ
۱۲۲	سابقین کو آخر میں کیوں ذکر فرمایا
۱۲۳	۱۴ رسل
۱۲۳	مقرب خدا ہونا بہترین تعریف ہے
۱۲۳	قرب معنی کے اعتبار سے نہ کہ مادہ کے اعتبار
۱۲۵	تازہ نور اور خدا کے ساتھ گفتگو
۱۲۶	قرب الہی کے علاوہ جنت کے دوسرے فوائد
۱۲۶	سبق کرنے والے گذشتہ امت میں زیادہ ہیں

صفحہ	عنوان
۱۲۷	مسلمان بھتی اور بھتی دیگر امتوں سے زیادہ ہیں
۱۲۸	غیر کا زمانہ بہترین زمانہ ہے
۱۲۹	مہاجرین نے دنیا کو نظر انداز کر دیا
۱۳۰	سب سے برا زمانہ ہمارا زمانہ ہے
۱۳۰	مومن کے لئے نگہ اور راحت بہشت میں ہے
۱۳۲	حضرت عیسیٰؑ کی شیطان سے لکھو
۱۳۳	مومنین کی محبت کی لذت ایک دوسرے کے ساتھ
۱۳۳	اہل بیتؑ کے ساتھ پڑوسی ہونے کی نعمت
۱۳۵	۱۵ درجہ
۱۳۵	بہشت کے خادم کو نئے لوگ ہیں
۱۳۶	غیر کسی جنت کے کسی پر عذاب نہیں دیا جائے گا
۱۳۸	مستضعفین کی جگہ اعرف ہے
۱۳۹	بھتی طرف سے ان کی چہ بڑائی کی جائے گی
۱۴۰	بھتی شراب میں سر کا اور دور ہے ہوشی نہیں ہے
۱۴۱	جنت کے سیرے اور مرغ کا گوشت
۱۴۲	مومن کی جنت میں توانائی
۱۴۲	حضرت امام علیؑ کا فرمان جنت اور طالب جنت کے بارے میں
۱۴۳	۱۶ درجہ
۱۴۳	بہشت کے اسباب لذت میں سے بہترین حد ہے
۱۴۵	سکہ کا پانی کے ذخیرے سے جھلکا
۱۴۶	فضل کی زیادتی مومن خدا کے لئے
۱۴۷	نیک بچہ کی کا جمال حمدوں سے زیادہ ہے

صفحہ	عنوان
۱۴۹	۱۷ درجہ
۱۴۹	جنت کے اسباب لذت میں عز بہترین لذت ہے
۱۵۰	جب حضرت یوسفؑ کے جمال کو نقل نہ کر سکیں
۱۵۱	چھپے ہوئے موتی درخشان تر ہوتے ہیں
۱۵۱	بہشت کی نعمتیں نیک کردار کا نتیجہ ہیں
۱۵۸	۱۸ درجہ
۱۵۸	روز جزا کا مالک ہونا بہت بڑی خدا کی مفت ہے
۱۵۸	برہنہ ہائیں بہشتیوں کے کان نہیں سنیں گے
۱۶۰	بھتی افراد کا سلام کرنا ہر برائی سے رہائی کی توجہ ہے
۱۶۰	جنت میں مومنین اور ملائکہ اور خدا کا سلام
۱۶۱	تیسری قسم خدا کا سلام بندہ مومن پر
۱۶۲	بہشت میں مومن کی سلطنت
۱۶۳	خدا کے لطف کی طرف توجہ کرنا اور معرفت کا زیادہ ہونا
۱۶۳	بہشت میں غیبران کی مہمانی
۱۶۱	۱۹ درجہ
۱۶۱	ہر سایہ درخت اور میوے اسباب بحیثیت کے لئے
۱۶۳	ہری کے درخت کا کیوں ذکر کیا گیا؟
۱۶۳	بڑی اور چھوٹی چہ کا ذکر موسیت کی وجہ سے ہے
۱۶۵	سلبوۃ بہشتی سلبوۃ العنتھی
۱۶۶	عرش کا سایہ یا حق کا لطف
۱۶۷	سات قسم کے گروہ جو کہ لطف خدا کے سائے میں ہیں
۱۶۸	سائے کی تعبیر کرنے کی وجہ لطف خداوند کے لئے یہ ہو سکتی ہے

صفحہ	عنوان
۱۹۰	پرہیزگاروں کی خوشیاں اور غم کس وجہ سے ہیں
۱۹۲	۵۲۳
۱۹۲	نفسانی عیوب، مزہ خاک چھپی ہوئی چنگاری ہے
۱۹۲	علم اخلاق خود پر مشق کرتا ہے
۱۹۳	بدی سے زیادہ نیکیوں سے ڈرنا
۱۹۳	اپنی تعریف سن کر خوشحال نہیں ہوتے
۱۹۵	دینی توانائی، میانہ روی اور بردباری کے ساتھ
۱۹۸	کم کھانے والے بھوکے کورو کتے والے.....
۱۹۹	علی کے شیعوں سے ہر خیر کی امید ہے
۲۰۱	۵۲۴
۲۰۰	گرم ہوا اور کھول ہوا پانی اصحاب اشمال کے لئے
۲۰۲	سیاہ آگ تیس ہزار سال پھر بجنے کے بعد
۲۰۳	اور دوزخ کا ہر شعلہ اونٹ کی طرح ہے
۲۰۵	سانپ کے ڈنگوں سے آگ کے پانی کی طرف پناہ چاہیں گے
۲۰۸	۵۲۵
۲۰۸	جہنم کا پانی چہرے کو جلادے گا
۲۰۹	ایسا سایہ جو کہ فائدہ مند نہیں ہے
۲۱۰	صحبہ نبی دنیا کی خوشبوؤں میں غرق ہونے کا نتیجہ ہیں
۲۱۱	دنیا نادانوں کو فریب دیتی ہے
۲۱۱	دنیاوی خوشیوں کے بارے میں حضرت مسیح کی گفتگو
۲۱۵	۵۲۶
۲۱۵	حرف کے معنی کے بارے میں طبرس کا قول

صفحہ	عنوان
۱۶۸	آب رواں بیابانوں کے لئے اہم ہیں
۱۶۸	حضرت امام محمد باقرؑ کی گفتگو نصرانی عالم کے ساتھ
۱۷۱	۵۲۰
۱۷۱	بہشتی نعمتوں کے بھی مراتب ہیں
۱۷۱	کشادہ فرش اور بلند تخت
۱۷۲	بہشتی عورتیں کمال عقل اور زیبائی کے ساتھ
۱۷۳	موت عورتیں اپنے شوہروں کو خود اختیار کریں گی
۱۷۳	جوان ہو کر بہشت میں جائیں گی
۱۷۶	میاں بیوی دونوں ہم میں ہوں گے
۱۷۷	یحییٰ علی علیہ السلام ہیں اور اصحاب یحییٰ ان کے دوست ہیں
۱۷۹	۵۲۱
۱۷۹	بیشتر اصحاب یحییٰ مسلمان میں سے ہیں
۱۸۱	کوشش کرو کہ امت محمدیؐ میں سے قرار پاؤ
۱۸۲	علی کا شیعہ گناہوں کے گرد نہیں بھٹکتا
۱۸۴	حضرت حمادؑ کا ادب شیعہ ہونے کے لئے
۱۸۶	۵۲۲
۱۸۶	ھجریان علی کے خواص کی یادآوری
۱۸۷	شیعوں کی علامات خود امیر المومنینؑ کی زبانی
۱۸۸	علی کے شیعہ گناہوں سے دور رہتے ہیں
۱۸۸	صرف خدا کی ذات ان کے نزدیک بڑی ہے
۱۸۹	اپنے آپ سے ٹالیں اور اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں
۱۹۰	حضرت سلمانؑ موت کے وقت کیوں گریہ کر رہے تھے

صفحہ	عنوان
۲۱۵	خفت دل خوش گزاری کا اثر ہے
۲۱۶	پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر زیادہ سو گئے
۲۱۷	حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حجاب
۲۱۸	ایسی شراب کہ جس سے تمام لوگ پیاسے اور محروم رہتے ہیں
۲۱۸	اسکندر کی داستان اور اس کی بیگم کے بادشاہ سے گفتگو
۲۲۲	۲۷ رسل
۲۲۳	کچھ خراج اصحاب شمال اور اصحاب یمن اور سابقین کی
۲۲۶	مترقیین اور اصحاب یمن کی موت
۲۲۶	انانیت (فرعونیت) کا دعویٰ کم و بیش سب میں موجود ہے
۲۲۷	ہارون اور مصر کی حکومت
۲۲۸	بہت کے درجات تفضل کی بناء پر ہیں، استحقاق کی بناء پر نہیں
۲۲۹	ستر (۷۰) سال عبادت اور روز کے دو انار
۲۳۱	گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا عذاب الہی کا سبب ہے
۲۳۱	جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے
۲۳۳	گناہ صغیرہ کی تکرار ایک ہی قسم کے گناہ یا مختلف الانواع میں
۲۳۳	توبہ کا ترک کرنا گناہ پر اصرار ہے
۲۳۶	۲۸ رسل
۲۳۶	شرک سے پاک ہونا بہت مشکل ہے
۲۳۷	مومن بھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا
۲۳۸	تفکیل بدن کا خاک سے ہونا، تلفظ کی مانند ہے
۲۴۰	پیغمبروں کا مردوں کو زندہ کرنا معاویہ کی دلیل ہے
۲۴۱	زندہ مردوں کی جانے والی ٹرکی پیغمبر کے توسط سے زندہ ہو گئی
۲۴۲	حضرت امام جواد کا ایک نئی قانون کو زندہ کرنا

صفحہ	عنوان
۲۴۳	۲۹ رسل
۲۴۴	پہلی مرتبہ غلط کرنا اہم اور مشکل تر تھا
۲۴۷	قیامت کا ظلم خدا کے ساتھ خاص ہے
۲۴۸	زقوم جہنم کے بدبودار اور نہایت ناک و دھنوں میں سے ہے
۲۵۰	سمندر کی حیوان آگ کے درمیان
۲۵۱	بھوک، بہت بڑا عذاب
۲۵۲	۳۰ رسل
۲۵۲	جابل کا انکار عاقبات میں ہے
۲۵۳	زقوم سے جو تھکی ہوگا اس کو نیم سے دفع کریں گے
۲۵۴	بہشت اور دوزخ۔ ابو ذر کو مشغول کر دیا
۲۵۶	صدقہ روزہ اور زیارت حسین آتش سے لمان دیتے ہیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پیش گفتار

ہر شخص فطرتاً قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے

انسانوں میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اور اس زندگی کی آخری سرحد کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ آیا موت نابودی ہے یا نئے انداز کی دوسری زندگی؟ اسی طرح انسان سوالات خود مبداء (ابتداء زندگی) کے بارے میں بھی فطری ہیں۔ میں نہیں تھا، پھر پیدا ہوا، وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا میرے ماں، باپ نے یا میں نے خود؟ یہ لوگ تو نہیں جانتے اور یہ پیدا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جاہل جو کہ عاجز ہوتا ہے پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میں خود بھی نہیں تھا تو کس طرح عدم کسی کو ایجاد کر سکتا ہے (جبکہ خود عدم، نابودی ہے)۔ ان باتوں سے ہٹ کر اگر ایجاد کرے تو کس چیز کو ایجاد کرے اور اگر خود موجود ہے تو کس چیز کو بڑھائے اور اضافہ کرے۔

یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک عقلی تجزیے اور مختصر تحلیل کے ذریعے وہ مبداء (خلق ابتدائی) کو پالیتا ہے اور وہ خداوند علیم و قدیر ہے جو کہ ہر چیز سے

آگاہ اور قدرت رکھتا ہے پھر وہ اپنی زندگی کی آخری سرحد (موت) کے بارے میں معلومات چاہتا ہے۔ ہونا ہے یا مرنے کے بعد نابود ہو جاؤں گا اور اس دنیا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے (۱) پس حیوانات کی طرح کھاتا پیتا رہوں (۲) اور انہی کی طرح زندگی بسر کروں، پھر انسان کا حیوانات سے کیا امتیاز رہ جاتا ہے؟ صرف یہ کہ یہ حیوان کامل ہے جس نے درندگی اور شہوانیت میں اور مال کو جمع کرنے میں دوسرے حیوانوں پر سبقت لے لی۔

ہم آخر میں اس بات سے نتیجہ کے طور پر پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کا کیا قائدہ ہے؟ کیا اتنے بڑے جہان اور انسانی عظمت اور اس کی ابتداء و خلق کیا صرف چند روز کھانے پینے کے لئے اور پینے کے لئے شہوات کے لئے میں وہ کبھی اس قدر رحمتوں کے بعد (بھی ہر کھانا پینا، شہوات کے لئے رحمت اٹھانی پڑی ہے) کیا اس طرح خلق کرنا ہے بے ہودہ نہیں ہے؟ (۳)

(آخرت) قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں

جو بھی ابتدائی خلق کا اعتقاد رکھتا ہے وہ قیامت (آخرت) کا انکار نہیں

کر سکتا اور ہم جس وجود سے آئے ہیں اسی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ (۴)

ہم اس مقدمہ آخرت کے بارے میں عقلی اور نقلی بیان کرنا

(۱) ان می لا حیۃ الا بالرحمن والرحمن (سورہ ۲۵: آیت ۲۲)

(۲) سورہ محمد: آیت ۱۴

(۳) سورہ سجنون ۲۳: آیت ۱۱۷

(۴) سورہ ۲: آیت ۱۵۲

نہیں چاہتے کیونکہ خود اس کتاب میں اس کے بارے میں آیات کی تفسیر کے ضمن میں دائرہ مقدار میں دلیل بیان ہو گئی ہیں۔ ہم صرف ایک سوال اور اس کے جواب پر ہی اکتفاء کریں گے کہ کیوں لوگ قیامت (آخرت) کا انکار کرتے ہیں اور ان کے انکار کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وہ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے؟

ہم اس سوال کے جواب کو قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں سورہ قیامت میں ارشاد ہوتا ہے (بلکہ انسان اپنے سامنے آنے والی ہر برائی کو انجام دینا چاہتا ہے) (۱) اگر انسان آخرت کا قائل ہو اور ثواب اور عقاب کو ماننا ہو تو اسے مجبوراً بری باتوں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہوگی اور اسے اپنے عقائد کے مطابق نیک اعمال انجام دینے ہوں گے یہ دونوں کام نفس کے لئے دشوار ہیں اس وجہ سے کہ وہ خوشی کے ساتھ گزر بسر کرنا چاہتا ہے اور بندگی کے زیر اثر نہیں رہنا چاہتا۔ کہتا ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے معلوم ہوا کہ نہیں ہے؟ کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قیامت نہیں ہے۔ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت کے وجود کے بارے میں نہیں جانتا اور نہ جاننا کسی چیز کے نہ ہونے پر دلیل نہیں ہے بلکہ کہنے والے کی جہالت اور اس کی عدم تحقیق پر دلیل ہے۔

اس وجہ سے جرات کے ساتھ دعویٰ کیا جاسکتا ہے جیسا کہ ابتدائے

(۱) سورہ فہر ۴: آیت ۶

خلق سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو خدا کے نہ ہونے پر دلیل لے کر آ سکے۔ اسی طرح کوئی ابتدائی خلق سے نہ آ سکا اور نہ ہی آ سکے گا جو کہ قیامت کے نہ ہونے پر دلیل لائے اس کی وجہ بھی گزر گئی کہ مبداء (ابتدائی خلق کا خالق) وہی ہے جس کی طرف لوٹ کر جانا ہے (یعنی معاد)

بڑی بڑی برائیاں جو کہ قیامت کے نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں:

آخرت پر ایمان رکھنے اور اس پر اعتقاد رکھنے سے ہمارے فردی اور اجتماعی زندگی پر اثر پڑتا ہے اور ہماری تمام حرکات و سکنات کا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ ہم اجمالی طور سے اس عقیدے کے آثار (چاہے ماننے کی وجہ سے یا نہ ماننے کی وجہ سے) جو پیدا ہوتے ہیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص آخرت پر اور ثواب و عقاب پر عقیدہ نہ رکھتا ہو وہ کسی کے مال و جان عزت و آبرو پر تجاوز کرنے سے باز نہ رہے گا۔ خصوصاً جب اس کے لئے کوئی دنیاوی فائدہ ہو اب جو بھی اس کے لئے ہو سکا کر گزرے گا اور کیونکہ اس کا عقیدہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے اور انتقام الہی کو نہیں مانتا تو کوئی طاقت ہو سکتی ہے جو کہ اس کے ہاتھوں کو ہدایت کرنے سے روک سکے۔

اگر ایک ہفتہ قبل کی روداد اور واقعات اور اسی گزرے ہوئے صحنے کی روداد پر نظر کریں جب یہ کتاب منتشر ہو رہی تھی اور یہ مقدمہ لکھا جا رہا تھا اور جو کہ اسی ماہ کی تاریخ کی بات ہے کہ ہم ذریعے سے جو کہ حزب جمہوری اسلامی کے مرکزی دفتر میں رکھا گیا جس سے ۷۲ نفر شہید ہو گئے ہم سب اس

سے باخبر ہیں۔ اگر ان لوگوں سے جن کے یہ کام تھے جنہوں نے ہم رکھوایا ان سے پوچھیں کہ کیا تم لوگ قیامت اور آخرت کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہو یا نہیں؟

حال ہے کہ کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور روز جزا کا یقین رکھتا ہو اور اس طرح کی زندگی اور تخریب کاری کا مرکب ہو۔ کیوں ایسے لوگ کہ جنہوں نے کبھی جیونئی کو اذیت نہ پہنچائی ہو اس طرح سے شہید کر دیئے جائیں۔ اس وجہ سے کہ وہ سیاسی لحاظ سے مخالف ہیں یا اس کے موافق نہیں جن کو یہ اچھا سمجھتے ہیں۔

اسی طرح تیسرے مہینے کے آخر میں اسرائیل کا بیروت کے مسکونی مقام پر حملہ کرنا جس سے ایک ہزار سے زیادہ آدمی شہید کئے گئے اور زخمی ہو گئے (مورخہ ۱۳/۱۲ ۶۰ ہجری شمسی) کیا اس حملے کے کرنے والے اور حکم جاری کرنے والے روز آخرت کے معتقد ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں اور غیر فوجی مرد حتیٰ غیر مسلمین اور غیر فلسطینی جو کہ عمارتوں کے نیچے زندہ درگور ہو گئے انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟

یہ دو نمونے ان افراد کے بیان کے لئے گئے جو کہ اپنی زبانوں سے آخرت کو قبول کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے ان کے اعمال ان کے زبانی عقیدے کے مخالف ہیں اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب کہ ہشی (صدام کی پارٹی) درندگی اور تخریب کاریاں تو بیان سے باہر ہیں کیونکہ ان کا کیو بیسٹ

ہونا واضح ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی دنیا کے لئے ہی ہے اگرچہ یہ لوگ دنیا کو فریب دینے کے لئے اور تبلیغات کرنے کے لئے چاہے عراق میں یا عراق سے باہر اسلام، اور مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔

ایک جملے میں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ قیامت پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں اور ان کے برے اثرات کا خلاصہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انسانوں کے لئے حیوانی اور جنگلی زندگی کم سے کم اس جگہ پر جہاں کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ قانون سے ڈر کر کچھ نہ کرے یہاں تو صرف عقیدہ آخرت ہی کام آتا ہے جس سے ان برے اعمال سے بچا جاسکتا ہے۔

خود سازی اور فداکاری آخرت پر ایمان کا ثمر ہیں:

عقیدہ آخرت کے نہ ماننے والوں کے برعکس وہ لوگ جو کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو اسی انداز سے اس کے اثرات سے بھی متاثر ہیں اور اپنے انفرادی زندگی میں خود سازی اور عبادت اسی سفر آخرت کی تیاریوں اور خود کو اس سفر کے لئے آمادہ رکھنے کی تیاریاں کرتے ہیں اسی طرح اپنی اجتماعی زندگی میں دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں اور وہ احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ کہیں (خدا نخواستہ) ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹے اور دوسرے لواحقین، رفقاء اور ہمسائیوں اور دوسرے مومنین کا حق ضائع نہ ہو جائے، یا کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے۔

اور اگر کوئی موارد ایسے پیدا ہو جائیں جہاں (پر جہاد ضروری) ہے تو وہاں

پر جہاد سے منہ نہیں موڑتے اور وہ احکام جو کہ خدا نے مومنین کے لئے معین فرمائے ہیں وہ دونوں میں سے کسی ایک نیکی تک پہنچ جاتے ہیں یا فتح اور ظاہری کامیابی یا معنوی اور باطنی کامیابی وہ لوگ ہر حال میں رضائے خداوندی چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انکی کوششیں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ اسی وجہ سے شہادت کو فوز عظیم گردانتے ہیں اور کسی طاقت سے نہیں ڈرتے چونکہ مرنے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جب وہ مرنے کے لئے ہی آمادہ ہوں تو اس سے بالاتر اور کیا ہوگا جس بات سے ڈریں؟

انقلاب کا فلسفہ اور بڑی قوتوں کا ڈرنا:

یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انقلاب اسلامی ایران فلسفہ جہان کے ذہن میں تازہ ہو گیا وہ یہ جس نے White House کے شگروں کو پریشان کر دیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی پتھر پانی میں گر جائے تو اس کے ارتعاش سے پورے پانی میں موجیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح جہانی سطح پر بھی انقلاب ایران کی موجوں کے اثرات مرتب ہوئے اور اپنے اثرات مرتب کرتا رہے گا۔

اسی بناء پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دژیم گذشتہ (شاہ) کیوں کوشش کرتا تھا کہ لوگوں کو خصوصاً جوانوں کو مادی امور میں سرگرم رکھے نئے اور بے ہودہ فلموں میں مشغول رکھے۔ اس وجہ سے تاکہ یہ لوگ معنوی امور سے کٹ کر رہیں اور وہ طاغوت سے کوئی سروکار نہ رکھیں۔ اور ظاہری دین، اور اس پر

اظہار کرتے ہیں۔ لیکن اصل دین اور حقیقت جو کہ ولایت ہے اور ولایت فقیہ جو کہ اس کی ہی ایک شاخ ہے اس سے دور رہیں اور طاغوت اور ظالمین کے کاموں میں سرگرم رہیں جب کہ یہ لوگ ظاہری طور پر بیداری کا پرچار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کتابیں جو کہ جوانوں میں بیداری کا باعث بنے پڑھنے سے روکتے تھے۔ اسی طرح وہ ایسی مجالس، جوانوں میں بیداری کا باعث بنے میں جانے سے روکتے تھے اسی طرح وہ مجالس جس سے جوانوں میں بیداری کا شعور پیدا ہو جو کہ روشن فکر افراد کے تحت ہوتی تھیں ان افراد کو تنگ کرتے اور کبھی کبھی بیدار یا افراد کو نظر بند بھی کر دیا جاتا تھا۔

قیامت پر ایمان اور عقیدہ ہی تھا جس نے شہدائے عزیز انقلاب اسلامی کو اپنے اہداف تک پہنچا دیا اور ثواب و عذاب پر ایمان کا ہی نتیجہ تھا جس سے لوگ شہید کی راہوں پر گامزن اور کوشاں رہتے اور اس پر جتنی بھی زحمت ہو جائے پھر بھی ڈرانے اور سوش کرنے والوں سے نہیں ڈرتے تھے (۱)

اب ہم اپنی اصل بات پر دوبارہ لوٹتے ہیں کہ ہم نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا معاد (آخرت) پر عقیدہ رکھنا فطری ہے کہ ہر شخص خود میں یہ بات محسوس کر سکتا ہے اور پالیتا ہے کہ قیامت تو ہوگی لیکن کس طرح کی ہوگی؟ یہ نہیں جان سکا ہے کیونکہ انسان نے ابھی اس عالم میں قدم نہیں رکھا ہے جیسا

(۱) (الانجیل نور: لاہم) (سورہ المائدہ: ۵ آیت ۵۹)

کہ بچہ جو کہ ابھی شکم مادر میں ہے اور دنیا سے بے خبر ہے اسی طرح جب تک عالم مادہ میں ہے اس عالم ملکوتی سے بے خبر ہے اور ہم وحی الہی کے بغیر اور فرمان خدا کو قبول کئے بغیر ان باتوں سے اطلاع حاصل نہیں کر سکتے خلاصہ کے طور پر ہم اصل قیامت کے ہونے کو تو عقل کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں لیکن یہ کس طرح کی ہوگی اسے فرشتوں (وحی الہی) کے بغیر نہیں جان سکتے۔

سورۃ واقعہ قیامت کی کیفیت کو بیان کرتی ہے:

یہ سورۃ شریفہ قیامت میں ہونے والے واقعات کو ہمارے لئے بیان کرتی ہے۔ اور (بنا عظیم) کہ وہ بڑی خبر ہے ہمارے لئے لے کر آئی ہے اور پہلی ہی آیت میں (واقعہ) کے وقوع اور بڑی خبر جس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے، خبر دیتی ہے جو تہہ بالا کر دینے والی ہوگی اور کتنے بلند درجات اور بڑوں کو خوار کر دے گی۔ اور یہ زلزلے سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہونے کی خبر دیتی ہے۔ اس روز لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ اچھے لوگ، برے لوگ، اور وہ لوگ جو خدا سے قریب ہوں گے اور امام علی علیہ السلام کو دوست رکھتے ہوں گے۔ اور برے لوگ امام علی علیہ السلام کو دشمن اور دنیا کی شہوات میں ڈوبے ہوئے ہوں گے جن کا ہدف سوائے مادی زندگی کے کچھ اور نہ ہوگا جب کہ شیعیان امام علی مقررین اور سابقین ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے مولانا کے نقش قدم پر چلے ہوئے اور دنیا جو کہ اس

زرق و برق کے باوجود انہیں فریب نہ دے سکے گی۔

پھر اس کے بعد بہشتی لوگوں کی کیفیت چاہے یہ اصحاب یحییٰ میں سے ہوں یا مقررین سے بیان کی جاتی ہیں ان کی پزیرائی خالص شراب جس سے نہ سر میں درد ہوگا اور نہ بے ہوشی ہوگی معرفت میں اضافہ کرے گی اور میوے اور مرغ کے گوشت سے، اسی طرح مہربان بیویاں جو کہ خوبصورت اور باوقاف ہوگی، ان سے ان کی پزیرائی کی جائے گی۔

اور بہشتی لوگ ایک دوسرے سے مانوس ہوں گے اور ہرگز بے ہودہ بات اور لغو کلام اور دشنام نہ دیں گے اور اشیاء کی مہمانی اور خداوند کی مہمانی انہیں شادمانی اور تقویت پہنچائے گی اور درختوں کا سایہ اور میوؤں سے بھرے درخت خلاصہ مطلب یہ کہ عرش خدا کا سایہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جب کہ ان کے برابر میں اصحاب شمال، گرم ہواؤں کے ساتھ اور گرم پانی کے ساتھ اور سیاہ آگ کے ساتھ جن کے شرارے پہاڑوں کی مانند ہوں گے ان اصحاب شمال کہتے ہیں اور ننھٹوں کے ڈنگ اور سانپ کا ڈسنا اور اسی طرح وہ آگ کے پانی جس کا نام حیم ہوگا پناہ چاہیں گے اور یہ لوگ اس اونٹ کی طرح جو کہ پیاس سے پانی کو لیتا ہے یہ بھی اسی کھولتے پانی سے پیٹ کو بھر لیں گے۔

پھر اس کے بعد ان عذاب کی وجہ بیان ہوئی کہ یہ لوگ دنیا میں خوش تھے اور معاد و قیامت کو جھٹلاتے اور گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔

قیامت پر دلچسپ دلیلیں:

اس سورہ کا دوسرا حصہ دلچسپ استدلالوں پر مشتمل ہے جو کہ فطرت پر مشتمل ہے اور ہر شخص کے لئے قابل درک اور قابل فہم ہے اور جو کہ قیامت کے سلسلے میں لایا گیا ہے۔

لفظ جو رحم مادر میں ڈالا جاتا ہے اور اس انسانی خلقت کو بار آور ہوتا ہے اس وقت خدا متعال فرماتا ہے کہ تم نے اولین خلقت کو دیکھا جس وہی (خدا) جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا دوبارہ بھی خلق کرے گا اسی طرح زراعت کے بارے میں اور پہنے والے پانی کے بارے میں بارش کے بارے میں اسی طرح آگ کے درخت کے بارے میں مبراء اور معاد کے سلسلہ میں مطالب بیان کئے جاتے ہیں پھر آخر میں قرآن مجید کے معارف کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔

قرآن کی قسم پاک لوگوں کے علاوہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے:

پھر قرآن کریم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اور جالب انداز میں بیان ہوتا ہے جو بھی اس سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے اگر معارف کا طالب ہے یا شفاء کو چاہتا ہے چاہے بدن کی بیماری ہو یا جہل کی نفسانی ہو یا دائمی ثواب کی خاطر ہو۔ یا دوسری وجہ سے یہ دسترخوان الہی ہے جس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

البتہ مطلق قرآن سے وہی لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جو کہ پاک کئے

گئے ہوں گے اور ان کا استفادہ ان کی پاکی کی نسبت سے ہوگا (ظلام کے طور پر) (بڑی بات ہے) پھر آخر میں موت کا ذکر ہے جو بشر کے بخیر و خدا کی قدرت کو بیان کرتی ہے کہ اے منکرین معاد (معاذ کا انکار کرنے والوں) اگر تمہیں جزا نہیں دی جائے اور واپسی نہ ہو تو کھڑے کھڑے دو۔

جالب اور دلچسپ دلنشین گفتگو کے لئے:

یہ کتاب ظلام ہے جن دو مہینوں کی تقریروں کا جسے حضرت آیہ اللہ الحاج سید عبدالحسین دستغیب نے ۲۵ سال قبل سورہ واقعہ کی تفسیر کے ضمن میں بیان فرمائی ہے کہ یہ تقریرات دل پر اثر کرنے والی اور دلیلوں کے ہمراہ ہیں اور اس مثال کے مصداق پر کہ جو بھی بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور یقین کے ساتھ یہ کتاب تلاوت حق رکھنے والوں کے لئے راہ نما اور بری کتابوں سے گمراہ ہونے والے جوانوں کے لئے مشعل راہ ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب بھی ان (۲۰) پس آج کی طرح (کتابوں کی طرح جو کہ حضرت آیہ اللہ الحاج عبدالحسین دستغیب کی ہیں یہ بھی مورد قبول واقع ہوگی اور خدا تعالیٰ کی مدد سے زیادہ سے زیادہ چھپ کر شائقین کے ہاتھوں میں پہنچیں گی۔

حاج سید محمد ہاشم دستغیب

درس اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذواقہ - واقعہ لیس لوقعتھا کاذبہ خافضۃ رافعة

سورہ واقعہ غفلت کا علاج

سورہ مبارکہ واقعہ ظاہری اور معنوی دونوں خصوصیات کی حامل ہے جیسا کہ قرآن کی دیگر سورتیں بھی اسی طرح ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی فضیلت اور ان کا کلام خداوندی ہونے کے اعتبار سے سب سورتیں فضیلت رکھتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہر سورہ کے اپنے مخصوص خواص بھی ہیں۔

جیسا کہ تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے ”کہ جو بھی سورہ واقعہ کو برابر پڑھتا رہے گلاس کا شمار غفلت کرنے والوں میں نہیں ہوگا (بلکہ یہ نلکھا جائے گا کہ یہ اعلیٰ غفلت میں سے نہیں ہے)

واضح سی چیز ہے کہ جو بھی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا جس میں اول سے آخر تک قیامت اور اس کی کیفیت، موت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ہے خود بخود اس کا دل بیدار ہو جائے گا۔ اور کونسا دل ہے جو کہ بیدار نہ ہو سوائے بیمار دلوں کے، نہیں تو (سورہ کی تلاوت کے بعد) غفلت کی بیماری سے مصلحت مل جانی چاہئے تھی۔

نور افشانی اور خداوند کی دوستی

اس سورہ کی خاصیت میں سے ہے کہ جو بھی اس سورہ مبارکہ کی شب جمعہ تلاوت کرے گا تو قیامت کے روز اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند پر نور نظر آئے گا، اسی طرح جو بھی ہر رات سونے سے پہلے اس سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے خداوند کریم دوست رکھے گا۔ اور خدا کی محبت سبب بن جائے گی کہ لوگ بھی اس کو دوست رکھیں گے، البتہ وہی افراد دوست رکھیں گے جو کہ اہل دل ہوں گے نہ کہ ہر انسان نما حیوان دوست رکھے گا کیونکہ مومن کے دشمن اس کے دوستوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پس وہ اس مومن کو دوست رکھے گا جو کہ صلابت دل ہوگا کیونکہ محبت کی جگہ قلب انسانی ہے حالانکہ اکثر لوگوں کے دل زعمہ نہیں ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ادراک کی جس ان میں باقی نہیں رہ گئی پس مومن ہوگا تو مومن کو دوست رکھے گا۔

حضرت علیؑ سے قرب، غفلت سے دوری کا سبب

اس صورت کے جملہ خواص میں سے سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ جو بھی اس سورہ کی متواتر تلاوت کرتا رہے گا مرنے کے بعد موتی علی کے دوستوں میں شمار ہوگا اور یہ بہت بڑی خاصیت ہے کہ ایک شخص موتی علیؑ کا رفیق ہو جائے۔

ممکن ہے کہ بعض لوگ بعید سمجھیں یعنی ان کے لئے اس بات کو قبول کرنا کہ تلاوت کرنے سے انسان اتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے گا؟ شکل امر

ہے لیکن اگر غلات کرنے سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے جس کو میں شروع میں بیان کر دیا ہے اس پر کچھ توجہ کر لی جائے تو یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی جیسا کہ میں نے وہ عمدہ نتائج جو کہ روایت سے سمجھ میں آتے ہیں پہلے بیان کر دیا وہ یہ کہ اس سورت کی غلات سے غفلت کی بیماری دور ہوتی ہے۔ اس نکتہ کی طرف توجہ کریں کہ اگر غفلت دور ہو جائے تو انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے اور وہ ہمیشہ آخرت کی طرف نظر کرے گا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر انسان وقت و رط (سوت کے وقت) اس قابل ہو جاتا ہے کہ سوتی غلے کے ساتھ رو سکے اور انکی ہم نشینی کا شرف حاصل کر سکے۔

اس بناء پر کوشش کرنی چاہئے کہ اس سورہ مبارک کی برابر غلات کر سکیں اس شرط کے ساتھ کہ معافی میں تدر اور غور بھی کرتے رہیں تاکہ غفلت جوام لامراض (یعنی بیماریوں کی ماں) ہم سے کم ہو جائے یا دور ہو جائے۔

تمام بدبختی غفلت کی وجہ سے ہے

تمام بدبختیوں کی بازگشت غفلت کی طرف ہی ہے جب چشم بصیرت، بے بصیرت ہو جائے اور بالنی آواز سماعت خالق کو سننے سے قاصر ہو جائیں اور دل واقعات کو درک کرنے سے عاجز ہو جائیں یہاں تک کہ انسان چوپایوں سے بھی پست تر ہو جائے یہ تمام باتیں غفلت سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ قرآن سے اس بات کی حقیقت کو سنیں۔

خداوند متعال سورہ اعراف کی ۱۷۹ آیت میں فرماتا ہے:

لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بَہَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بَہَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بَہَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

اولئک ہم الغافلون

ترجمہ: "اور گویا ہم نے (خود) بہتر سے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا اور ان کے دل تو ہیں (مگر قصداً) ان سے سمجھتے ہی نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر قصد ان سے نہیں دیکھتے اور ان کے کان بھی ہیں (مگر) ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ (خلاصہ) یہ لوگ گویا جانور ہیں بلکہ ان سے بھی کہیں گئے گزرے ہوئے۔ یہی لوگ (امور حق سے) بالکل بے خبر ہیں۔

ملاحظہ کریں کہ پروردگار کس طرح سے اہل غفلت کا تعارف کرارہا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں اور بے دل ہو گئے ہیں یہ سب غفلت کی وجہ سے اس طرح ہو گئے ہیں "اولئک ہم الغافلون" یہ کیوں اس طرح ہو گئے ہیں؟ اس لئے کہ یہ ہے اہل غفلت میں سے ہیں۔ جب بھی راہ خدا بند ہو راہ دنیا کھل جاتی ہے تمام کی تمام توجہ کھانے

پنے اور سونے اور ثبوت رانی، جاہ و جلال کی ہوس میں مرکوز ہو جاتے ہے یہ وہ
 مجنور ہے جو اس میں گیا اس کا بیج نکلتا بہت مشکل ہے "ظلمات بعضہا فوق
 بعض" یہ وہ آتش ہے جو کہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے (ہل من مزید) اس کے
 باوجود کہ وہ جانتا ہے کہ مرنے والا ہے لیکن پھر بھی حرص کو نہیں چھوڑتا اور مال و
 دولت اور منصب کی زیادتی کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔

ہاں اگر قرآن کی برکت سے غفلت کی بیماری کا علاج ہو جائے
 (جیسے دیو جب باہر آجائے تو فرشتہ ہو جاتا ہے) جس طرح اہل دنیا دنیا کی
 طرف راغب ہیں اہل آخرت، آخرت کی طرف راغب ہیں ان کے کان
 آخرت اور قیامت کی قرآنی باتیں سننے کے لئے کھلے ہوئے ہیں اور ان کے
 قلوب آخرت کی باتوں پر یقین کرنے کے لئے آمادہ ہیں۔

سانپ کا ڈسا ہوا اور پھر کا ڈنک

جب کسی کے دل میں اس سورت اور اس کے عذاب اور دوزخ کی
 وحشتناک باتیں گھر کر چکی ہوں تو اس کے دل میں دنیاوی وحشت کا کوئی اثر
 نہیں ہوتا ہے اور اسی دنیا میں اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح کسی کو سانپ
 نے ڈس لیا ہو تو کہاں پھر سے ڈرے گا۔ بالکل اسی طرح وہ شخص جو کہ بہشتی
 نعمتوں کا مشتاق ہے اور اس پر یقین کر چکا ہے اس آدمی کی طرح سے ہے جو
 کہ اس سے بہرہ مند ہو چکا ہو اور دنیاوی صداؤں سے شہد کی کھیموں کی
 آوازوں کی مانند گریزاں ہے۔ دنیاوی صداؤں کب آئیں کب گئیں اسے

متوجہ نہیں کر سکتیں۔

تھرکا دور ہو جانا

سب سے اہم جو آثار ہیں وہ آثار معنوی ہیں اور عاقل اسی سمت
 حرکت کرتا ہے تو ساتھ میں آثار ظاہری بھی آتے ہیں۔

دوسرے لغتوں میں کوئی گندم کی کاشت گندم کے بھوسے کے لئے
 نہیں کرتا بلکہ بیج کو گندم کے لئے لوتا ہے۔ گندم کے ساتھ ساتھ اسے بھوسا
 بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

اسی طرح دنیاوی خواہش آخرت کے آثار کے تابع ہو کر ملتے رہتے
 ہیں اس سورت کی تلاوت کرتے رہنے سے بعض آثار دنیاوی بھی میسر آتے
 ہیں جیسے اسکا پڑھنے والا آخری عمر تک کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

اور تبرک کے طور پر وہ حرمت جو کہ مجمع البیان میں رسول خدا سے نقل
 ہوئی ہے اس کا بیان کرنے میں ہی اکتفاء کرتے ہیں۔

ابن مسعود کی بزرگواری اور ان کی عثمان کے ساتھ گفتگو:

جناب عبد اللہ ابن مسعود پیغمبر کے بڑے صحابیوں اور قاریان و
 حافظان قرآن میں سے ہیں کہ جنہوں ستر (۷۰) سورہ قرآنی کو بغیر کسی
 واسطہ کے خود رسول خدا سے سنا اور تحریر کیا۔ یہ ہیں اصحابی رسول جو بہت سے
 عزات میں پیغمبر کے ہم رکاب رہے۔ جنگ بدر میں ابو جہل کے سر کو کاٹ کر
 پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ ان بارہ آدمیوں میں ہیں کہ جنہوں نے

خلافت کی باگ و ڈور سنبھالنے کے بعد متمکن خلافت پر اعتراض کیا اور کہا: "کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم زمانے جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کیا حبیبؑ نے علیؑ کا انتخاب نہ کیا اور انہیں اپنی جانشینی کے لئے منتخب نہ فرمایا اور کیا علیؑ برا اعتبار سے تجھ سے افضل نہیں ہیں؟"

قرآن کی جمع آوری کرتے وقت ابن مسعود نے قرآن کو جمع کرنے سے انکار کیا اور عثمان نے پاؤں سے مار کر ان کے پہلو کو توڑ ڈالا اور انہیں بستر بیماری پر ڈال دیا۔ بالآخر اسی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ ابن مسعود ابن ان سات آدمیوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں امیر المومنین علیؑ کا فرمان ہے کہ ان سات آدمیوں کی وجہ سے آسمان کی برکتیں نازل ہوتی ہیں: (۱) سلمانؓ، (۲) ابوذرؓ، (۳) عمارؓ، (۴) مقدادؓ، (۵) حذیفہؓ (۶) ابن مسعودؓ اور انکے امام یعنی علیؑ ابن ابی طالبؓ۔ جب ابن مسعودؓ نے حضرت ابوذرؓ کے جنازے پر نماز ادا کی اور انہیں دفن کیا تو عثمان نے انہیں طلب کیا اور ان سے باز پرس کی کہ کیوں تم نے ابوذرؓ پر نماز ادا کی اور انہیں دفن کیا جبکہ وہ عتاب و غصہ کا شکار تھے (ور مجھے ان سے دشمنی تھی) اس بناء پر چالیس کوڑے ابن مسعود کو لگائے گئے۔

ابن مسعودؓ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حضرت فاطمہؓ زہراؓ دنیا سے رخصت ہوئیں ان افراد میں سے جنہیں انگلی پر گنا جاسکتا ہے ابن مسعودؓ بھی تھے جنہوں نے حضرت علیؑ کی اجازت سے حضرت زہراؓ کی نماز جنازہ میں

شرکت کی۔

وہ احادیث کہ جنہیں حبیبؑ اکرمؐ نے ابن مسعود کے لئے بیان فرمائی علامہ مجلسی نے عین الحیاۃ میں نقل کی ہیں:

مختصر یہ کہ ابن مسعود ان ضربات کی وجہ سے جو کہ عثمان نے ان کے پہلو میں لگائی تھیں (تقریباً ساٹھ سے کچھ زیادہ عمر پائی) بستر مرگ پر منتقل ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ ظاہری دکھاوے کی غرض سے ان کی عیادت کے لئے آئے۔ اس وقت کچھ سوالات اور جوابات ہوئے جو کہ ہمارے منظور نظر ہیں اور جن کی وجہ سے میں نے بطور مقدمہ ساری باتیں کیں ہیں۔

عثمان نے کہا اے مسعود کے بیٹے تمہارا درد کیا ہے؟

ابن مسعود نے فوراً جواب دیا میرا درد میرے گناہ ہیں۔

صحیح بات ہے کہ درد اصلی گناہ انسانی ہیں ورنہ یہ بدن کی تکلیف آخر میں ہر طرف ہو جائے گی بلکہ خود بدن نہیں بچے گا تو اس کے ساتھ ملحقیات کہاں رہیں گے۔ انسان جب تک زندہ ہے بدن کا محتاج ہے یعنی ایک مصیبت ختم ہوتی ہے دوسری مصیبت آ جاتی ہے اس وقت جب بدن رہائی حاصل کرے گا دکھ جو بدن کے ساتھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں مگر وہ درد جو کہ اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس کا علاج بہت سخت ہے وہ گناہ کا درد ہے۔

عثمان نے پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے؟ خیال کرتے ہوئے کہ شاید ابن مسعود

اس سے کچھ دنیاوی چیز کا مطالبہ کریں گے اور وہ اس کے عوض اپنی خجالت کو کم کر سکیں گے۔

ابن مسعود نے جواباً کہا میری آرزو ہے کہ پروردگار مجھ پر رحمت فرمائے اگر اس کی رحمت ہے تو سب کچھ ہے۔

عثمان نے کہا ”اَفَلَا ادْعُوْا لِكُلِّ طَبِیْبٍ“ آیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے طبیب لے آؤں ابن مسعود نے جواب دیا (الطیب مرضی) کہ طبیب نے مجھے مریض کیا ہے (یا طبیب من لا طبیب له) کیونکہ ابن مسعود متوجہ ہو گئے تھے کہ وہ انتقال کرنے والے ہیں اور وہ طبیب کی طرف رجوع کرتا ہے جس کو صحت مند ہونے کی امید ہو۔

ضمناً آپ کی توجہ رہے کہ عثمان نے ابن مسعود کو بیت المال سے بھی محروم کر دیا تھا اور مدتیں گزر گئی تھیں کہ ایک درہم بھی نہ مل سکا تھا اور ابن مسعود بہت ہی نیاز مند تھے اب جبکہ عثمان آئے اور دیکھ رہے ہیں کہ ابن مسعود کا آخری وقت کسی چالوسی کے اندازہ گفتگو کر کے اپنے کئے ہوئے ظلم اور لگائے گئے کوڑوں کا مداوا کرنا چاہتے ہیں۔

پھر پوچھا کہ آپ چاہتے ہو کہ جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں لوٹا یا جائے ابن مسعود نے جواب دیا اس وقت جب ضرورت تھی تو نے نہ دیا اب جبکہ مرنے جا رہا ہوں تو دینے کی بات کر رہا ہے کہ جبکہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔

عثمان نے کہا کہ پھر تمہاری بیٹیوں کو دے دوں؟

ابن مسعود سمجھ داں آگاہ اور با بصیرت صحابی تھے وہ فریب میں نہیں آئے اور یہ نہیں کہا کہ اچھا میری دختران کے لئے کچھ کرو جبکہ یہ شخص حق کشی کرنے کے لئے آیا تھا اور اس کو ثابت جواب دوں؟ بلکہ دندان شکن جواب دیکر اسے چپ کر دیا۔

فرمایا میری بیٹیاں تیرے دیئے ہوئے مال سے بے نیاز ہیں اور تمہ سے کچھ احتیاج نہیں رکھتیں میں نے انہیں کہا ہے کہ ہر شب سورۃ الواقعة کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمدؐ نے سنا ہے کہ آپؐ فرماتے تھے کہ جو بھی سورۃ الواقعة رات میں پڑھے گا آخری وقت تک فقر و فاقہ و تنگدستی اس کی راہ میں نہ آئے گی۔

عثمان اٹھے اور چلے گئے ابن مسعود بھی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے جنازے کو احرام کے ساتھ قنچ میں لایا گیا ابن ابی الحدید کے نقل کرنے کے مطابق ابن مسعود نے وصیت کی تھی کہ عثمان ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں اور ان پر نماز نہ پڑھیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو خبر نہ دی گئی اور انہیں رات میں دفن کیا گیا۔

درس ۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبه خافضة رافعة

شہید ثانی کا قول آداب قرأت (تلاوت) کے بارے میں

شہید ثانی کے فرمان کا خلاصہ جو کہ انہوں نے آداب تلاوت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگرچہ کسی شخص نے بہت سورتوں کو حفظ کیا ہوا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھے، کتاب کافی میں اس ضمن میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ راوی عرض کرتا ہے کہ میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے تو کیا میں حفظ کیا ہوا تلاوت کروں؟

حضرت نے جواب میں فرمایا قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرو اس طرح سے آنکھیں بھی فیض حاصل کر سکیں گی۔ مصحف قرآن کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے اگرچہ نہ بھی پڑھے جیسا کہ روایت جو کہ قرآن کی طرف نظر کرنا مستحب ہے کی روایت ذکر ہوئی ہے (۱)

دیگر یہ باطہارت ہونا چاہئے اگر وضو کے ساتھ نہ ہو تو قرآن کے حروف کو مس کرنا حرام ہے اور جلد اور حاشیہ اور ان جگہوں کو جہاں حروف نہیں (۱) اور جیسا کہ نگاہ کرنا مستحب ہے جیسا کہ والدین کی طرف، کب کی طرف خاک شفاء (جودا) کی طرف، عالم کی طرف (سیرۃ النبی)

میں مس کرنا مکروہ ہے اور تلاوت قرآن بھی بہتر ہے باطہارت انجام دے۔ اور انہی آداب میں سے بہتر ہے رو بہ قبلہ بیٹھے ایک عابد کی طرف نسبت دیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے نامہ اعمال کو رکھا گیا تو اس نامہ اعمال میں قرآن و تلاوت قرآن کی خبر ہی نہ تھی تو اس نے سوال کیا کہ میری تلاوت قرآن کیا ہوئی؟ تو کہا گیا کہ تو بہتر جانتا ہے کہ کس طرح تلاوت کیا کرتا تھا اپنے پاؤں کو دراز کیا کرتا تھا۔

یہ کلام خدا ہے اس کو جتنا محترم سمجھ کر تلاوت کرو گے اتنا تم نے اس کے مالک کو محترم جانا، انتہائی وقار اور ادب کے ساتھ بیٹھے بلکہ خوشبو لگا کر تلاوت کرے۔

ترتیل، صحیح، اور تنافسی کے ساتھ (پڑھنا) تلاوت کرنا

آداب قرآن و تلاوت میں ایک یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھے مدۃ الداعی میں تفسیر جو کہ حضرت امیر المومنین سے پہنچی ہے حفظ الوقوف واداء الحروف ووقوف اور حروف کو ادا کرنے میں رعایت کرنا ہے اور تنافسی کے ساتھ یعنی اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ حروف صحیح ادا ہوں، غلط نہ پڑھے ہر آیت کے آخر میں وقف دے۔ اور ہر اس جگہ جہاں پر مطلب تمام ہو گیا، قرآن میں معمولاً جہاں پر وقف کرنا ہے وہاں پر علامت لگائی گئی ہے وہاں پر وقف کرنا چاہئے اور اسی طرح وقف لازم کی رعایت کرنا چاہئے اسی طرح

جلدی جلدی پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔

اگر کسی کو علم ہے کہ وہ غلط قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے چاہئے کہ اس غلطی کو صحیح کرنے میں لگا رہے اور کسی ایسے عالم کے پاس جائے جو اس کی غلطی کو دور کر دے۔ ہاں اگر یقین نہ ہو کہ غلط پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرنے میں کوئی مانع نہیں ہے اگرچہ لگے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔

بہت سی روایت اس بارے میں بخیر اکرمؑ سے نقل ہوئی ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے:

”جو قرآن کو اور دعا کو غلط پڑھ رہا ہے لیکن ان کے اعمال میں صحیح لکھا جا رہا ہے۔“

اسی طرح اگر دعا غلط پڑھ رہا ہے اور اپنی غلطی کی طرف متوجہ بھی نہیں تو اس کی نیت کے مطابق صحیح ثبت کیا جائے گا۔“

ہمیں باطن کی طرف دیکھنا چاہئے اور حالت کو مد نظر رکھنا چاہئے

احسن القصص میں اس طرح تحریر ہے کہ ایک مرد حضرت رسول خداؐ کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ! آپؐ کے پاس بہت سی دعائیں ہیں میں ایک عاجز و ناتواں بندہ ہوں تمام کو نہیں ادا کر سکتا آپؐ ایک جملہ بتادیں جو کہ تمام کے لئے کفایت کرتا ہو حضرتؐ نے فرمایا کہ کہہ اللہم انت دہی وانا عبدک۔ اے پروردگار تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں کہ یہ

میرے لئے یہ بھی کافی ہے وہ مرد صحیح کلمات کو یاد نہ کر سکا اور دن و رات غا ویر عکس پڑھتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک۔ نعوذ باللہ تو میرا عبد ہے اور میں تیرا رب ہوں! اس طرح غلط پڑھتا رہا جب بھی یہ کلمات زبان پر جاری کرتا ملکوت اعلیٰ میں ایک پھول جج جاتی ملائکہ بھی اس مرد نادان سے غمگین تھے ایک روز جبرائیلؑ نے آ کر رسول خداؐ کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ! اس مرد مجھی کو آپؐ نے کچھ کلمات تعلیم فرمائے ہیں وہ اس کے متقی سے آگاہی نہیں رکھتا اس طرح سے کلمات کو ادا کرتا ہے کہ صاحب شرع اس کی تکفیر کرتا ہے۔

حضرتؐ نے اس مرد مجھی کو بلایا اور اس کی حالت کو پھر دریافت کیا پس عرض کیا کہ آپؐ کے تعلیم دیئے جملے پر میں بڑا شادمان ہوں اور میں بھی یہ الفاظ کہ (نعوذ باللہ) ”اللہم انت عبدی وانا ربک“ کا جملہ ادا کرتا ہوں تو لگتا ہے مجھے ثواب حاصل ہو گیا۔

حضرتؐ نے جواب دیا تو اس چیز کے عکس جو میں نے تعلیم دی ادا کیا ہے تو آج کے بعد سے یہ جملہ ادا نہ کرنا ورنہ کافر ہو جائے گا۔

وہ مرد مجھی بہت غمگین ہوا اور دل برداشتہ ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ! بغیر سمجھے کیا کہہ رہا ہوں کفر کہتا رہا۔ اب آپؐ فرمائیں اس کا کس طرح سے تدارک کروں۔ حضرتؐ نے کچھ دیر کے لئے خاموشی اختیار کی جبرائیلؑ

نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غلط میرے بندے پر روا ہے لیکن مجھ پر نہیں میں بندے کے دل میں نظر کرتا ہوں اگر غلطی سے زبان سے کچھ اور نکلے لیکن دل صراطِ مستقیم پر ہو ہم اس کی خطا، سہو کو صحیح کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کی ہمت کے مطابق ثواب دیتے ہیں۔

اخلاص عمل بہ محضر بار بیاد
بگذر زبان دل سوی دلدار بیاد
در بحر دل از گوهر صدق داری
ما طائب ارنیم و خرمیدار پیار

اسی طرح حضرت بلالؓ، اشہدان لا الہ الا اللہ کے بجائے اسہد پڑھتے تھے۔ نیکو دہش کا تلفظ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن خدا تو دل کی طرف نظر کرتا ہے نہ کہ ظاہر کی طرف۔

ان الله ينظر الى قلوبكم لا الى صوركم

مادروں لا بنکریم و حال را

مایدروں را ننکریم وقال را

حضور قلب اور تہذیب آداب تلاوت کے اہم اجزاء ہیں

آداب تلاوت میں سے سب سے اہم، حضور قلب اور معافی کی

طرف غور کرنا ہے۔

اس کے بعد شہید فرماتے ہیں بعض قصائیر میں آیہ (یا یحییٰ خط الكتاب بقوة) کے معنی میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یا یحییٰ کتاب کو جدوجہد اور کوشش سے لکھو کیونکہ یہ کتاب خدا ہے لوگ جب کوئی نامہ سلطان کو دیتے ہیں تو اسے کن محترم سمجھتے ہیں اور دقت سے پڑھتے ہیں بلکہ کئی بار پڑھتے ہیں اپنے سروں پر رکھتے ہیں اور اسے لیتے ہیں۔

جبکہ قرآن نامہ رب العالمین ہے جو کہ جبرائیل کے وسیلہ اور حبیب محمد مصطفیٰ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے۔ ادب قرأت قرآن میں سے ایک یہ ہے کہ آیت میں تہذیب و غور نظر کرے کیونکہ قرآن مجید ان لوگوں کی جو قرأت قرآن میں تہذیب نہیں کرتے مذمت کرتا ہے۔

آیات رجاء و امید ہو یا خوف کی آیت یا کوئی معرفت کی آیت، ان سب کے اثرات قاری پر پڑنے چاہئے یعنی خوف کی آیت سے انسان ڈرے اور آہستہ رجاء سے انسان کی امید میں اضافہ ہو، آیت معرفت سے معرفت میں اضافہ ہو۔

اگر کوئی قرآن کی تلاوت تہذیب سے کرے تو یقیناً اس کا اثر پڑھنے والے پر پڑے گا جیسا کہ چشمہ کا قطرہ پانی چتر میں بھی اثر انداز ہو جاتا ہے جبکہ قرآن کی ارزش پانی سے بیشتر اور اتنا، اللہ جل بھی چتر کی طرح سخت نہ ہوئے ہوں گے، کچھ بھی ہو لیکن انسان تلاوت کی تکرار کے ساتھ اثر مطلوب کو

حاصل کریگا۔ اور اپنی غفلت کی بیماری کا علاج پائیگا۔ البتہ ان سب کے مراتب اور درجہ ہیں۔ یہاں تک کہ (انسان) قاری اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ فقط پڑھنے اور سننے کی وجہ سے دل شکستہ اور حالت خفیر ہو جاتی ہے۔

ایک جوان کی آیت عذاب سن کر موت واقع ہو گئی

کتاب مصابح القلوب منصور غمار کے حالات میں منقول ہوا ہے وہ کہتا ہے میں سفر میں ایک مسجد میں وارد ہوا تاکہ نماز ادا کروں میں نے دیکھا کہ ایک متقی جوان نماز میں مشغول ہے اس کے نماز پڑھنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ جوان بارگاہ خداوند سے آشنا ہے یعنی کوزے سے دی باہر نکلتا ہے جو اس میں موجود ہے۔

میں نماز ختم ہونے کے بعد اس کے قریب گیا اور کہا کہ اے جوان قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے جواب دیا کہ بہت دل چاہتا ہے کہ سنوں میں نے بھی اس کے لئے قرآن کی تلاوت کی (کلا انھا لطفی نزاۃ للشوی) وہ آیت جو کہ جہنم کے شعلوں کو بیان کرتی تھیں اور اس میں اتنی جاذبیت تھی کہ گناہ گاروں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ آیت کا سننا تھا کہ اچانک جوان نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا اور اس کا دل پاک ہے جس میں قساوت نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں جوان کو ہوش میں لایا تو اس نے کہا کہ اے مرد اس کے علاوہ دوسری آیت بھی ہے تو تلاوت کریں۔

یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم تلاوا

وقرئھا الناس والحجارۃ

اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کی یعنی "اے ایمان والوں خود اور

اور اپنے خاندان والوں کو آتش جہنم سے بچاؤ۔"

یہ وہ آیت ہیں اگر دل مہینہ ہو گیا تو حرکت میں آجائیگا جہنم کی لرزہ خیز انداز کی خبریں اس سورہ میں موجود ہیں۔ کیا ایسا کوئی دل ہوگا جو بیدار نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ دوسری آیت کو جب میں نے پڑھا وہ پھر گر گیا اور اس کی روح بیواڑ کر گئی! اس کے رشتہ دار اور مومنین اور دوست و احباب حاضر ہو گئے میر نے بھی اس کی تجنیہ و یقین میں شرکت کی اور میں نے خواہش کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اس کو غسل دوں جب میں نے اس کے سینے کو غسل کیلئے کھولا تو دیکھا کہ قلم قدرت کے ذریعے سے اس کے سینہ پر لکھا ہوا ہے "فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنة عالیہ الیٰحییٰ" "وہ زندگی سے خوش ہے اور بہشت عالی میں ہے۔" پھر غسل کے بعد اسے کفن دیا اور سپرد خاک کر دیا اور پھر رات کو اس کو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تاج کرامت پہنے اور نہایت پر جلال ہے۔ میں نے پوچھا کہ خدا نے تے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ خدا نے مجھے شہیدوں سے بھی بڑھ کر رتبہ عطا فرمایا ہے اور مجھ سے کہا گیا کہ شہید تو کافروں کی ششیر سے ہوتے ہیں۔ لیکن آیت قہر خدا سے

مرا ہے۔

لطف و حمایت کا مرہم زخم دل کے لئے

بلکہ خدا نے اس کے زخم کی عطا کر دی یعنی اگر دل عذاب الہی کی

آیت سے جل جائے تو لطف الہی کا مرہم بھی اس کے لئے ہے۔

کوئی آنکھ بھی اگر خوف خدا سے گریہ ہو تو خدا اپنے فضیلت سے اس

کو روشن کر دے گا اور کوئی کان بھی اگر آیت قرآنی کی وجہ سے متاثر ہو جائے تو

اس کے کان بوش مند ہو جائیں گے۔

وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنَّا بِالْجَنَّةِ أَلَنَّا كُنْتُمْ تَوَعَّدُونَ

”نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور بشارت دو جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا

تھا۔“

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

یعنی: ”اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حالت میں

کہ تو خوش ہے خدا سے اور خدا بھی تجھ سے خوش ہے، پس داخل ہو جا میرے

خالص بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔“

ذکر مصائب امام حسین قرآن کی مانند ہے

شیخ سہری اس مقام میں جہاں قرآن اور حسین میں موازنہ کر رہے

تھے کہتے ہیں عظیم قرآن بلکہ معجزہ قرآن میں سے یہ ہے کہ یہ مکرر قرآن

ملال آور نہیں ہے یعنی کوئی کتاب کتنی لطیف اور شیریں کیوں نہ ہو جتنی مرتبہ

اس کو پڑھیں ملال آور ہو جائے گی مگر قرآن میں بیشتر لطف آئے گا۔

بالکل اسی طرح ذکر مصائب حسینؑ ہے چاہے جتنا پڑھو پھر بھی تازہ

ہے۔

جس طرح قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے تلاوت کرنا اور سننا

عبادت ہے اسی طرح امام حسینؑ کے مصائب کو پڑھنا اور سننا عبادت ہے۔

رونا اور رونا عبادت ہے۔ من بکى او ابكى او تباكى وجبت له الجنة

دیگر موازنہ میں انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید تمام جہت سے معجزہ ہے۔

فصاحت و بلاغت اور آئندہ کی خبر دینے کے اعتبار سے امام حسینؑ بھی

اپنے کئے سر اور اعضاء و جوار سے اتمام حجت سے معجزہ ہیں (یا ایہی انت

واقفی یا اباعبد اللہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خالصة رافعة .

کسی شخص کے لئے کامل ثواب اور عمل کامل

باقی قرأت کے آداب اس رات کو بیان کرنے کے بعد اس سورہ کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ کلام، کلام پروردگار ہے اس وجہ سے قرأت کے ادب بھی واضح ہونے چاہئے۔ تاکہ ہم ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔

قرأت کے بھی مراتب ہیں جیسا کہ قرأت کے آثار اور ان کے ثواب یکساں نہیں ہیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جو بھی برابر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا ۱۱ امیر المؤمنین علی ابن طالب کا صحابی قرار پائے گا۔ نہ یہ کہ جو بھی سورہ واقعہ پڑھے ان کے صحابی میں شمار ہو جائے (بلکہ تکرار شرط ہے) یا یہ کہ روز قیامت میں اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گا چونکہ اشخاص میں پڑھے والے مختلف ہیں جیسا کہ دوسری عبادات مثلاً نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ان سب کے مراتب ہیں یعنی کامل مرتبہ کامل افراد کے لئے ہے جو کہ کیفیت کے اعتبار سے بھی کامل ہوں۔

صحیح پڑھنا کافی ہے

اس رات بھی شہید ثانی کے فرمان کو نقل کروں گا۔ جو فرماتے ہیں کہ انسان کے تین مرتبے ہیں اعضاء ظاہری، عقل اور ادراکات کلی کے اعتبار سے اور قلب ایمان اور خضوع کے اعتبار سے۔ ان تین اعضاء کو چاہئے کہ قرآن سے بہرہ مند ہوں اور ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ظرفیت کے اعتبار سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

پہلا مرتبہ جو کہ بدن (اعضاء ظاہری) کا ہے یعنی یہ زبان ادا و حروف سے بہرہ مند ہو۔ ثانی کے ساتھ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے نہ کہ جلدی جلدی۔ دوسری بہرہ مندی یہ ہے کہ صحیح صحیح پڑھے۔ یہی کافی ہے لیکن بعض لوگ تقریباً کا شکار ہو جاتے ہیں نقطہ الفاظ میں زیادہ دقت کرتے ہیں اور چند مرتبہ تکرار کرتے ہیں اور دوسرے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایک حروف کی ادائیگی کے لئے بہت دیر تک نماز میں معطل ہو رہتے ہیں بلکہ بعض موارد میں یہ موجب بطلان نماز بھی ہو جاتا ہے جانتا چاہئے کہ نقطہ یہ کہ قرأت صحیح ہو کافی ہے اگرچہ حروف اس طرح سے جس طرح سے اصل تجوید ذکر کرتے ہیں مخارج سے تلفظ نہ ہوئے ہوں مثال کے طور پر (ض، ظ، ز، ذ) کے درمیان فرق آشکار ہو کہ مثلاً 'ض' تھا نہ 'ظ' یا 'ذ' تھا نہ 'ز' کافی ہو گا۔ چاہئے ان مخرج سے جو کہ معین کیا گیا صادر نہ بھی ہو۔

قرآن کا غمگین صورت میں پڑھنا پسندیدہ ہے

زبان کا بہرہ مند ہونا یہ ہے کہ وہ صحیح اور تانی کے ساتھ پڑھے اگر وہ
حزن کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو بہت بہتر ہے۔ مثلاً خود کو متاثر اور ہر امید ظاہر
کرے کتاب شریف کافی میں حضرت سجاد کے حالات میں منقول ہے کہ جب
بھی حضرت اپنے گھر میں قرآن تلاوت کرتے تھے وہ سنا جو مشک انٹھائے
آپ کے گھر کے نزدیک آکر ساکت ہو جاتے اور حضرت کی خوش صوت و لحن
کو سننے میں محو ہو جاتے تھے۔

ضمناً یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہئے جو کہ
گانا گانے کے انداز میں (گلوکاری) نہ ہو کیونکہ قرآن میں غناء (گانا گانا)
زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ اس طرح گھر میں قرآن پڑھنا مستحب ہے۔ روایت میں
آتا ہے کہ فقط مسجد میں قرآن پڑھنے پر اکتفاء نہ کرو بلکہ گھر میں بھی قرآن
پڑھا کرو تا کہ گھر بھی مستفید ہو سکے۔ وہ گھر جس میں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر
آسمان والوں کے لئے روشن ہے جس طرح کہ ستارے اہل زمین کے لئے
روشن ہیں۔ خیال رکھنا چاہئے کہ کہیں قرآن پڑھنے میں ریاکاری نہ ہو
جائے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو اس کے ہمراہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے،
بعض لوگ جو منہ کے بل آگ میں ڈالے جائیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے جو
تلاوت قرآن میں ریاکاری کرتے تھے۔

ہم دوبارہ اصل مطلب پر آتے ہیں کہ زبان کا بہرہ مند ہونا یہ ہے کہ
پڑھے تو آنکھ خط و حروف قرآن کی طرف دیکھے اور بہرہ مند ہو اور کان قرأت
قرآن کو سن کر بہرہ مند ہو اسی طرح باقی اعضاء و جوارح مؤدب طریقہ سے
بیٹھ کر اور قرآن مجید کا احترام کر کے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔

عقل کا بہرہ مند ہونا قرآن سے اور اکالت کلی کے ذریعے سے ہے
عقل کو بھی قرآن سے بہرہ مند ہونا چاہئے اور عقل کا قرآن سے
مستفید ہونا اس طرح سے ہے کہ وہ قرآن سے کلیات کا ادراک کرے وہ
برہان جو قرآن حکیم میں ذکر ہوئے ہیں اور وہ شواہد جو معارف کے لئے بیان
ہوئے ہیں اور وہ داستانیں جو مہرت کی خاطر ذکر ہوئی ہیں سمجھے۔ اگر کسی
مطلب کو نہ سمجھ سکے تو خوب تکرار کرے تاکہ سمجھ جائے۔ اگر تلاوت قرآن کے
ساتھ معنی کو درک نہ کرنا ہو تو فائدہ بہت کم ہے کیونکہ آیات قرآنی میں تذبذب
و غور و فکر ضروری ہے صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔

قرأت قرآن سے متاثر ہونا اور حضور قلب پیدا کرنا

قرأت، تلاوت قرآن کی سب سے بڑی خاصیت جس کی وجہ سے
قرآن کا بیشتر حصہ نازل ہوا ہے، قلب کا متاثر ہونا ہے۔ جب عقل نے اس
آیت شریفہ سے کلیات کو درک کر لیا تو اسکا دل اس آیت سے خبردار ہونا
چاہئے اور ان آیتوں سے جن میں وعدہ ثواب ہے دل میں زیادہ امید پیدا

ہونی چاہئے۔ اسی طرح وہ آیتیں جن میں ارادیا گیا ہے اس سے دل میں خوف پیدا ہونا چاہئے اسی طرح آیت رست سے شوق پیدا ہونا چاہئے۔ اسی طرح کہ جس طرح خطبہ معام میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے احل تقویٰ کی صفات میں فرمایا ہے۔

شہید ثانی اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائے یہ فکر کرے کہ یہ وہ خصوصی نام ہے جو پروردگار کی طرف سے ہندو ضعیف کی طرف آیا ہے اور یہ سمجھے کہ یہ نام محبوب ہے دیکھے کہ محبوب (پروردگار) کیا چاہتا ہے۔ اگر آیت عذاب کو اپنے لئے نہ سمجھے تو کیا سمجھتے ہو کہ کس حالت میں مرد گمے عمر کے آخری لمحے میں کس طرح کے ہو گے۔

قیامت کا حساب مسلمانوں کے لئے ہے

ایک روز امام زین العابدینؑ نے مسجد الحرام میں تمام لوگوں سے خطاب فرمایا: اے لوگو! روز قیامت کا حساب تم مسلمانوں کے لئے ہے، تمہیں اپنے اعمال کا موازنہ کرنا چاہئے کہ کب اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کب برائیاں غالب آ جاتی ہیں۔ اور کفار کا تو حساب نہیں ہے کیونکہ انکے اعمال انکے عقیدہ کی طرح ہوتے ہیں ان کے لئے تو کوئی میزان ہی نہ ہوگا۔ یہ تو مسلمان ہے جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور

فخس بھی دیتا رہا اس نے (عمل صالح اور) اچھے اور برے اعمال کو آپس میں مخلوط کر دیا۔ اس وقت چاہئے کہ اپنے اعمال کا موازنہ کرے۔ میں نے چاہا کہ یہ باتیں آپ سے کرنی چاہیں کیونکہ بعض ہیں جو عذاب کی آیت کو پڑھنے یا سننے میں ان کو اپنے سے دور سمجھتے ہیں۔

روایت ہے امام رضاؑ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کوئی آیت کہ جس کے شروع میں (یا ایہا الذین آمنوا) اے ایمان لانے والوں آ جاتی تھی تو آہستہ سے لبیک (جی ہاں کہتے تھے یعنی کہ یہ خطاب مجھ سے ہے کہ ایمان لایا ہوں اس مطالب پر یقین رکھتا ہوں۔) اسی طرح جب کسی آیت میں تسبیح یا استغفار ہوتی ہے پر پچیس تسبیح کرتا اور یا استغفار کرنا وارد ہوا ہے مثلاً یہ کہیں (سبح اسم ربک) یا سبح اسم ربک آئے تو کہے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ۔

ہم دوبارہ اپنی اصلی بات پر آتے ہیں یعنی قرآن سے قلوب متاثر کرنے چاہئیں۔ آیات وعدہ یا آیت وعید سے خوف و امید پیدا ہونی چاہئے جتنا قرآن سے بہرہ مند بھی زیادہ ہوگا۔ روایت جو کہ متاثر قلب کی مسابقت سے ہے نقل کرتا ہوں۔

غافل دل کو بہت سے خطرات کا سامنا ہے

اصول کافی میں ابو اسامہ سے نقل کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں

مسافرت میں امام صادقؑ کے ہم رکاب تھا کجاوا (جو کہ اونٹ پر رکھے ہوتے ہیں) ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف بیٹھتا ہے۔ اٹھائے سفر میں حضرت نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا قرآن ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، امام نے فرمایا پڑھو میں نے قرآن کھولا کسی سورہ کو پڑھا امام متاثر ہو گئے اور فرمایا (ادعوا قلوبکم) اپنے دلوں کی مراعت کرو اور اپنے دلوں کی حفاظت کرو کچھ اپنے دلوں کی خبر لو۔ کیوں اس طرح کرو اس کی غلت خود بیان فرمادی۔ کیونکہ دن رات میں ایسا وقت ہوتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہوتا ہے نہ کفر جیسے کہ پرانا لباس (شبه الغرقۃ البالیہ)

دل تمام جگہوں پر ہے اگر نہیں ہے تو یاد خدا میں نہیں ہے اور خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا خدا نہ کرے اگر ایسی حالت میں موت آجائے تو نجات کی موت ہوگی۔

شیخ شمسرتیؒ اپنے مواظف میں فرماتے ہیں ڈرتا ہوں کہ میں نہ مریں گے آخر ایام میری زندگی کے بدترین ایام نہ ہوں۔ دل سوائے خدا کے بہ بند ہو۔ وہ تعبیر جو کہ اصول کافی کی روایات میں آئی ہیں ان پر اکتفا کرنا پڑا، لباس) یعنی جب لباس نیا ہو تو جلدی نہیں پھلتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے لیکن جب پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تھوڑی سی حرکت سے بھی پھٹ جاتا ہے۔

وہ دل جو کہ غافل ہے اس کی کوئی قیمت نہ ہونے کے سوا وہ شیطان

کی وجہ سے جلدی منحرف ہو جاتا اور خدا پر توکل بھی نہیں ہے کہ محفوظ رہے۔ اپنی پچھلی باتوں سے اس طرح نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرأت قرآن میں معنی کی طرف متوجہ رہے اور قلب متاثر ہونے کے ساتھ غفلت کو کم کریں دل کی مراعات کریں، دل کی حفاظت کریں افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیاوی باتوں نے ہمیں اس طرح سرگرم کر دیا ہے کہ ہم غفلت کے علاج کے بارے میں بھی نہیں سوچتے۔ پھر فرمایا:

ای ابا اسامہ ربما تفقدت قلبک لا تذکر فیہ

خیراً ولا شراً ولا تدری این ہو

یعنی: "اے ابو اسامہ کبھی دل کی طرف رجوع کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اس میں کچھ نہیں ہے نہ یاد خدا ہے نہ آخرت نہ ارادہ بخیر ہے نہ شوق بہشت اور یہ بھی نہیں جانتے کہ تمہارا دل کہاں ہے۔ میرے الفاظ میں دل بینک میں ہے یا بازار میں دل زمین کی خریداری میں لگا ہے یا گاڑی کی یا پھر لڑائی جھگڑے میں لگا ہے۔

فی تری کہ حرکت خفت گیرد

دل را غافل و آشت گیرد

وائے ہو پریشان دل پر خدا کرے ہم امام کے دستور (ادعوا

قلوبکم) کا اثر لیں اور ایک حکم ہمارے لئے کافی ہے انسان اس فکر میں رہے

کر آخری وقت میں دل کہاں ہے۔

”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ اِیْمَانًا نَّبَا شَرِّهِ قَلْبِیْ

اَسْئَلُکَ اِیْمَانًا لَا اَجَلَ لَہٗ دُوْنِ لِقَائِکَ

ابو اسامہ نے عرض کی آقا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ہے پورا کا پورا

غفلت میں ہوں آیا اب کیا کروں؟

امام نے فرمایا (حاصل روایت شریفہ) ہاں میں بھی جانتا ہوں لہذا تجھ سے کہتا ہوں اپنے دل کی فکر کرو اس کی عافیت کرو۔ مثلاً جب تم راہ چل رہے ہو اور دیکھو کہ دل غافل ہے تو خود کو متوجہ کرو کہ تمہارا بدن اسی پاؤں کے نیچے زیر زمین جانے والا ہے۔ اگر گھر میں غافل ہو تو یاد لاؤ کہ اسی گھر سے صدا بلند ہوگی کہ فلاں کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہاری مجلس ترحیم رکھی جائے گی۔ جب بھی کوچہ و بازار میں فاتحہ خوانی کے اعلان کو دیکھو سمجھو ایک روز آئے گا تمہارا اعلان بھی اسی طرح لگایا جائے گا۔

وہ انسان کہاں ہے جو یاد کرے، متاثر ہو، دل کی مرعات کرے اور

غفلت کا علاج کرے۔

غافل دل شیطان کا شکار ہے

دو لمحہ جب دل غافل ہے شیطان کے شکار کا خطرہ ہے اور اسکا علاج

تذکر ہے حضرت امام صادقؑ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند کریم بندے پر خیر

کرنے کا ارادہ فرمائے تو اس کے دل کو نور ایمان اور توحید (لا الہ الا اللہ) سے منور فرماتا ہے (اولئک کتب فی قلوبہم الایمان) کب ایسا ہوا ہے کہ تم انسان نے غفلت کی وجہ سے فرار اختیار کیا ہو اور خدا نے اس کے دل کو یاد خدا سے منور نہ کیا ہو۔ آپؐ بھی خدا سے یقین کے ساتھ طلب کریں اور یقین کریں اور کسی کی امید رونہ کی جائیگی درد بھی معلوم ہے اور دوا بھی معلوم ہے البتہ خدا سے طلب کرنا چاہئے اور خدا کی طرف جانا چاہئے میں تو غیر از طلب خیر کچھ نہیں کر سکتا۔

درس ۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

قرآن مجید کی عظیم آیت بسم اللہ بلند آواز کے ساتھ ادا کرنا

بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہر سورہ کے شروع میں ہے (سوائے سورہ براءت) اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ ہر سورہ کا جزء ہے یا جس کو پڑھنا چاہئے یا یہ ایک مستقل آیت ہے اور ہر سورہ کے شروع کرنے سے پہلے چاہئے کہ اللہ کا نام ذکر کیا جائے اس لئے اسے اول میں ذکر کیا گیا ہے۔ شیعہ فقہاء میں سے اکثر نے (قول اول) پہلی بات کو قبول کیا ہے کہ یہ بسم اللہ اسی سورہ کا جزء ہے (جس کو آپ پڑھنا چاہتے) حتیٰ تصریح کرتے ہیں کہ بسم اللہ کو اسی سورہ کے جزء کی نیت سے پڑھنی چاہئے اگر بغیر کسی قصد کے بسم اللہ تلاوت کئی گئی ہو تو چاہئے کہ دوبارہ اسی سورہ کی قصد سے تکرار کرے۔

جیکہ سنی علماء قول دوم کو اختیار کرتے ہیں بلکہ بعض تو اس سے بھی براہ کرائی ہیں کہ یہ جزء قرآن ہی نہیں ہے اسی وجہ سے اس آیت کو نماز میں پڑھنے سے محروم رہا ہے حالانکہ یہ قرآن مجید کی بہت اہم آیت ہے جسے دو قرأت سے

ساقط کرتے ہیں۔

جیکہ ہمارے مذہب کے مطابق اگر کسی نے جان بوجہ کہ اس آیت بسم اللہ کو ترک کر دیا تو اس کی نماز باطل ہے۔ ہم نہ صرف اس کو حمد اور سورہ کے ساتھ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں بلکہ اس کو بلند آواز میں پڑھنے کی بھی رعایت کرتے ہیں جو کہ مومن کی پہچان ہے (۱) یعنی ظہر و عصر کہ جہاں سورہ کو آہستہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اس آیت بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ یعنی ظہر اور عصر جہاں سورہ کو آہستہ پڑھتے ہیں اس میں بھی اس آیت بسم اللہ کو بلند آواز میں پڑھا جائے۔

حور العین کے لباس پر بسم اللہ

بخاری الاوار کی روایات کے مطابق آج جو حوریں بروردگار نے اپنے قلم قدرت سے نورانی نقش کے ساتھ خلق کی ہیں کہ جن کے چہرے کی سیدھی جانب محمد رسول اللہ اور چہرے کی بائیں جانب علی ولی اللہ اور پیشانی پر الحسن ورتحویٰ پر اکسین اور دونوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش ہوا ہے۔ ان دونوں کو ان افراد کے لئے خلق کیا جو عظمت اور معرفت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں۔

(۱) امام حسن عسکری کی مشہور روایت کی طرف اشارہ ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے کئی باری کئی ہیں سیدھے تہجد کی آگ میں آنکھی پینا پیشانی خاک پھینکا اور (اللہ اکبر) دہرائی اور بات کہ فرمایا کہ براءت اور عین پڑھنا اور بلند آواز میں یہ آیت تلاوت کرنا چاہئے

البت ہر شخص اپنی معرفت کے مطابق بہرہ مند ہوگا (المعروف بقدر المعروف) یعنی کو بھی اس درگاہ سے محروم نہ ہوگا۔

بیٹے کا بسم اللہ پڑھنا اور باپ کا قبر میں بہرہ مند ہونا

بسم اللہ کا فائدہ حتیٰ کہ پڑھنے والے کے ماں، باپ کو بھی پہنچتا ہے اگرچہ پڑھنے والا بچہ ہی کیوں نہ ہو روایت شریفہ میں آیا ہے کہ پیغمبران میں سے کوئی پیغمبر کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ اپنے ہمراہ چلنے والوں سے کہا کہ جلدی سے اس جگہ سے گزر جاؤ کیونکہ یہاں پر ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اسی جگہ پر کچھ ہی دیر گزری کہ پھر فرمایا: "آرام سے چلو کہ قبر روح رحمان میں ہے" لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا پہلے تو آپ نے فرمایا کہ صاحب قبر عذاب میں ہے۔ تو فرمایا کہ صاحب قبر کا ایک بیٹا ہے جس کو کتب میں داخل کرایا گیا ہے جب اس کے معلم نے اسے بسم اللہ یاد کرائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس شخص کے فرزند نے مجھے رحمت اور رحمانیت کے ساتھ پکارا ہے یہ سزا وار نہیں ہے کہ اس کے باپ کو (جو کہ بیٹے کے وجود آنے میں قہراً موثر ہے) عذاب دیا جائے لہذا اس سے عذاب کو اٹھالیا جائے۔

فرعون کے عذاب میں تاخیر

کتاب انوار النعمانیہ میں نقل ہوا ہے کہ فرعون کے دعویٰ خدائی کرنے سے پہلے اس کے محل کے دروازے میں نام خدا نقش کیا گیا ہے تھا لیکن اس کی

طغیانی اور سرکشی کرنے کے بعد اور اس کے دعویٰ خدا کرنے کے بعد وہ بھول کر اس نقش کو مٹا نہ سکا۔

جب حضرت موسیٰ نے بدعا دی اور پھر بھی فرعون پر عذاب نہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے خدا سے اس کا سبب پوچھا تو خدا نے فرعون کے کردار اور اس کے دعویٰ خدائی کو دیکھ رہا ہے جبکہ ہم اپنے نام کو اس نے محل میں دیکھ رہے ہیں اس کے معذب کرنے سے پہلے اس نام کو اس کے دروازے سے ہٹا دیا جائے۔

اس بات بہت عجیب خواص سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ نام کسی گھر کے دروازے میں ہوا تو وہ عذاب سے محفوظ اور برکت کے نزول کا سبب بنتا ہے جو بھی مزید معلومات کا خواہاں ہے تو وہ بسم کی فضیلت کے بارے میں جو روایت موجود ہیں رجوع کرے۔

بندگی کا نشان اوپر لینا

ایک روایت کے مطابق جو حضرت امام موسیٰ الرضا سے پہنچی ہے اس میں بسم اللہ کو ماذہ وسم یعنی داغ رکھنے اور نشان رکھنے کے معنی میں پایا گیا (اسم نفسی بسمہ من سماء اللہ) وسم علامت گزاری اور نشان رکھنا اور داغ کرنے کے معنی میں ہے۔ حاصل فرمان حضرت امام رضاؑ یہ ہوا کہ بسم اللہ یعنی میں بندہ خدا عبد اللہ ہوں نہ کہ عبد الہوئی (خواہشات کا بندہ نہیں)۔

شیخ شوہتری اعلیٰ اللہ مقامہ اپنے مولیٰ اللہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آیا آپ نے تمام عمر میں کبھی لا الہ الا اللہ درست کہا ہے۔ بندہ بھی عرض کر رہا ہے کہ ہم زندگی بھر کبھی ایک مرتبہ سچائی کے ساتھ بسم اللہ کہا ہے یعنی داغ بندگی کو اپنے اوپر لیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں داغ بندگی شیطان نے اتارتے لیا ہو۔

نشانہ داغ بندگی خدایا بندگی شیطان

پوچھو گے کہ کہاں سے معلوم ہوا کہ داغ بندگی کو اپنایا یا داغ بندگی شیطان کو۔ اس کا معلوم کرنا نہایت آسان ہے بقول شاعر۔ 'اڑ کوڑہ بردن ہان تر او کہ در دوست' کہ کوڑے سے وہی لکتا ہے جو ہوتا ہے اگر کسی نے بندگی خدا کو اپنایا تو تمام پہلوؤں سے بندہ خدا ہوگا اس کا دل توحید سے لبریز ہوگا اس کی زبان ہاتھ، پاؤں، اور تمام کا تمام اعضاء و جوارح بندگی خدا میں ہوں گے لیکن (خدا نہ کرے) وہ داغ بندگی شیطان میں ہوا تو خدا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہوگا۔

آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بشر حافی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ لہو و لعب (گانے بجانے) کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں ایک کنیز گھر سے باہر آئی تاکہ کچرے کی بالٹی باہر پھینک دے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ "صاحب خانہ آزاد ہے یا بندہ؟" اس کنیز نے عرض کی آقا کے پاس بہت سے غلام اور کنیزیں ہیں کیسے وہ عہد ہو سکتا ہے۔

امام نے فرمایا: "صحیح بات ہے اگر وہ بندہ ہوتا تو اس طرح نہ ہوتا۔"

کنیز دوبارہ گھر میں گئی تمام ماجرے کو بشر حافی سے نقل کر دیا بشر حافی نے پہچان لیا کہ یہ بات امام موسیٰ کاظم کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا باہر آ کر امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا اپنے کو امام کے قدموں میں گرانا ہے اور کہتا ہے آقا میں توبہ کرتا چاہتا ہوں اور بندہ بننا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے آلات لہو کو توڑ دیا اس کی حالت امام کی برکت سے بدل گئی۔

وائے ہو حلیہ بدبختی پر کہ نفاق بھرتا جا رہا ہے ظاہر داغ بندگی کا دعویٰ کرے ہیں لیکن باطن شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔

۵ رسائل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

بسم اللہ میں اسم اور اللہ کا معنی

حضرت امام رضاؑ سے منقول ہے اسم مادہ مسد سے ہے جس کے معنی علامت کے ہیں۔ بسم اللہ یعنی خود کو بندگی خدا کی علامت سمجھنا یعنی نطق اللہ کا بندہ ہوں اور کسی اور کی بندگی سے کنارہ کش ہوں۔

جبکہ اللہ اسم ذاتی پروردگار ہے جو کہ تمام صفات کمالی کو شامل کرنا ہے یعنی اسم مبارک اللہ تمام اسماء حسن و صفات عالیہ کا مظہر ہے خالقیت و رازقیت فریادوں کو سنے والا، زندگی دینے والا، جان لینے والا یعنی تمام شان الوہیت و ربوبیت خدا اس نام مبارک کے اندر ہے یہ وہ نام ہے جو پروردگار کیلئے خاص ہے اور کسی اور کے لئے نہیں: لا جاتا ہے۔

اللہ اس ذات کا ختمی نام ہے جو کہ تمام موجودات کے لئے مبداء و معاد ہے۔ وہ وجود ہے جس میں کسی بھی فطرت پر رہنے والے کو شک نہیں ہے۔

کوئی بھی کوزہ بغیر کوزہ ساز کے وجود میں نہیں آ سکتا

اگر کوزہ کو آپ کے سامنے لا کر کہا جائے کہ خود بخود وجود میں آیا ہے

کیا آپ یقین کر لیں گے مٹی کس طرح خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ اس کوزہ کی طرح جس میں نظم موجود ہے کوزہ کی مستقیم شکل اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک فاعل مختار اور عاقل نے اس کو بنایا ہے اور اپنے فہم و شعور سے مٹی کو ایک خاص مقصد سے اس صورت میں ڈھالا ہے کیا ہمارا اور آپ کا بدن گواہی نہیں دیتا کہ دست قدرت اسی کی ذات ہے بناتاتی ذرات کو پدر و مادر میں جمع کیا پھر اسے نطفہ بنادیا یہاں تک اس موجودہ صورت تک پہنچایا۔ اور کسی عجیب و غریب چھوٹی بڑی ہڈیوں، رگ، اعضاء اور کھال اور گوشت و مغز، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، زبان، ناک اور وہ جوڑ بنائے جس کی وجہ سے انسان حرکت کر سکتا ہے۔

اگر ہم اس زاویے سے خدا کی قدرت نمائی کو اپنے بدن میں ملاحظہ کہ اے معذور (خدائی) اے خدا جو تو نقاشی بناتا ہے کتنی زیبا تصویر تین مختلف پردوں رحم، سینہ اور شکم میں وہ ایک پانی کے نطفہ پر بناتا ہے اسی طرح ہونٹ، ناک وغیرہ وغیرہ کس خوبصورتی سے بنائی ہیں۔ واقعی اندھی ہے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے۔

خدا کی رحمت رحمانیہ کا نمونہ

الرحمن، رحمت رحمانیہ نے ہر اشیاء کو اپنے حصار میں کر رکھا ہے آپ اپنے بدن میں ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں بدن کے ہر عضو میں کس طرح رحمت

پروردگار شامل حال ہے آنکھ کو کس طرح سے خوبصورت با دای شکل میں
ہندی شکلوں میں سے بہترین شکل کی صورت میں بہت سے فوائد حاصل کرنے
کے لئے خلق فرمایا ہے اور اس آنکھ کے لئے ایک نودان خوش کی شکل ابروؤں کو
بنایا تاکہ روشنی کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بہتر دیکھنے اور پسینے کو اندر جانے
میں مانع ہو سکے۔

منہ بھی حیرت انگیز بناوٹ کا حامل ہے۔ اوپر والا حصہ ساکن رہتا ہے
جبکہ نیچے والا حصہ جنبش کرتا ہے۔ اسی طرح دانتوں کو کس طرح سے منظم خلق کیا
ہے آگے والے دانت ڈنک کی طرح باریک ہیں تاکہ خوراک کو کاٹ سکیں
جبکہ داڑیں چوڑی ہونی میں تاکہ خوراک کو چھوڑا اور نرم کر سکیں۔

منہ میں زبان کو خلق کیا جو چمپے کی مانند غذا کو اس طرف سے اس طرف
کرنے کے علاوہ ہدایت کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے زبان اپنے ترشحات سے
غذا کو نرم اور قابل ہضم بناتی ہے اور اپنے کاموں میں اتنی جلدی اور سرعت
دکھاتی ہے کہ دانت کے درمیان نہیں آتی ہے اگر کبھی دانتوں کے درمیان
آجائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کسی قدر تیزی پروردگار نے اس کو عطاء کی
ہے۔ عربی میں ایک ضرب المثال بڑی مشہور ہے کہ تعرف الاشياء
بماضدھا چیزوں کو ان کی ضد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ بقول سعدی عافیت
اک قدر وہی جانتا ہے جو مصیبت میں گرفتار ہو۔ اگر کبھی زبان دانتوں کے نیچے

آجائے تو معلوم ہو جائے گا یہ خداوند کریم نے کس ہے اس عجیب غریب نعت
کو بنایا ہے اور ہمیں شعور بھی نہیں ہے کہ کس طرح یہ اپنا کام کرتی ہے اور ہمیں
کیا معلوم کس طرح سے ہمارا معدہ اور جگر کام کرتے ہیں (لیکن خدا نخواستہ)
جب بھی بیماری عارض ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کس طرح سے رحمت خدا
شامل حال تھی اور معلوم تک نہ تھا۔

تمام اعضاء کا وحدانیت خدا کی گواہی دینا

سیدھے ہاتھ کی طرف غور کر دو گواہی دیگا کہ اس ہاتھ کو بنانے والا وہی
ہے جس نے اگلے ہاتھ کو بنایا اور اسی نے پاؤں کو بھی بنایا ہے آنکھ اور کان جسی
نعت ہمیں عطا کیں۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں پس معلوم
ہوتا ہے کہ ایک ہی ہدف کے لئے خلق ہوئے ہیں۔ آفتاب گواہی دے گا کہ
میرا بنانے والا وہی جس نے چاند اور زمین کو بنایا زمین گواہی دے گی کہ میرا
بنانے والا وہی ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے اور یہ روابط جو کہ اجزاء عالم کے
درمیان ہے اور یہ ربط و رابطہ جو کہ جھولے اور بڑے کے درمیان ہیں گواہی
اسے ہیں کہ عالم کو بنانے والا ایک ہے۔

لہذا کے بارے میں عقل حیران ہے

کلہ اللہ کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ یہ ماوہ (ال) یعنی تھیر
() سے ماخوذ ہے یعنی الخیرۃ فیہ المقتول یعنی خداوند جس کی ذات میں

سب حیران ہیں اور کوئی بھی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا فقط افعال و صفات سے آشنائی پیدا کی جاسکتی ہے اور اس کی ذات ہر چیز پر محیط ہے اس پر کوئی چیز محیط نہیں ہے۔

یا یہ کلمہ الفرع سے ہے (بلوغ الی کل مخلوق) یعنی ہر مخلوق اس کی پناہ میں ہے اور ہر مخلوق پریشانی اور بے چارگی کے وقت یا اللہ کہتی ہے جب اسباب قطع ہو گئے ہوں تو فطرت اولیہ کے مطابق خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب کشتی غرق ہو رہی ہو یا کوئی ہوائی جہاز گرنے والا ہو یا اسے کوئی حادثہ درپیش ہو یا کوئی گاڑی ٹکرانے والی ہو بے اختیار یا اللہ کہتا ہے اور اپنی صدا سے اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

معبود حقیقی صرف خدا ہے

اللہ یعنی حقیقی معبود یعنی یہ وہ ہے جو لائق عبادت ہے اور لائق ہے اس کے سامنے خضوع اور تذلل کیا جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے۔ (۱)

الاکل شی ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالة زائل

خدا کے علاوہ سب محتاج ہیں (۲) وہ بے نیاز ہے اور قابل عبادت ہے اور اس کے سامنے تذلل اور دست دراز کرنا سزاوار ہے غیر کے سامنے دست

(۱) سورۃ اعراف ۱۲۷ (۲) سورۃ طہ ۱۵ آیت ۵۱

دراز کرنا صحیح نہیں کیونکہ وہ خود ہی خدا کا محتاج ہے۔ حرمت کی بات ہے انسانوں میں سے بعض نے کتنا خود کو گمراہ کیا ہوا ہے اور کتنے پست ہو گئے ہیں۔ جمادات یا نباتات یا حیوانوں میں سے کسی کی پوچھا کرتے ہیں سورج یا درخت یا گائے کی پوچھا کرنے والوں کے بارے میں سنا ہی ہوگا جبکہ پوچھا کرنے والے جس کی پوچھا کی جا رہی ہے اس سے برتر ہیں انسان جمادات اور نباتات اور حیوانوں سے اشرف ہے تمہارے پاس قتل ہے جبکہ گائے وغیرہ کے پاس نہیں ہے۔ شاہ پرستی بشر کے لئے ننگ ہے

اس طرح وہ لوگ جو اپنے جیسے بہتر کے لئے خضوع کرنے پر بھی حد سے تجاوز کرتے تم میں اور شاہ میں کیا فرق ہے۔ حمام میں دونوں ہی برہنہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ غسل (غسل دینے والا) تم دونوں کو برہنہ کرتے ہیں تو کیا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ قبرستان میں تم دونوں ہی زیر خاک ہو جاؤ گے پھر اپنے جسم کے لئے کیوں خضوع کرتے ہو اس لئے کہ جاہل ہو تم دونوں ہی ایک خدا کے بندے ہو مومن کو کوئی چیز کم نہیں کرتی اگر کرتی ہے تو خدا کے لئے پاؤں چیزوں کی خاطر جو خدا کی طرف کے لئے تھی۔ طاؤس یمانی کی ہشام بن عبد الملک کے ساتھ گفتگو

کتاب احیاء العلوم میں نقل ہوا ہے کہ ایک مفر جس میں ہشام بن عبد الملک مروان، حج کے لئے آیا مدینہ جو کہ مرکز صحابہ رسول تھا، وارد ہوتا ہے

پوچھتا ہے کیا اصحاب پیامبر میں سے کوئی باقی بچا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں پھر پوچھتا ہے کہ تابعین میں سے کوئی باقی بچا ہے (تابعین اسے کہتے ہیں جس نے خود پیامبر کو نہیں دیکھا ہو مگر صحابہ پیامبر کو دیکھا ہو) لوگوں نے کہا ہاں طاؤس یہاں باقی بچے ہیں اور انہیں لایا گیا۔

ہشام بڑے غرور و تکبر سے ایک کرسی پر بیٹھا ہے کہ طاؤس یہاں داخل ہوتے ہیں بغیر کسی ہنگامہ کے جو توں کے ساتھ ہشام کی کرسی تک پہنچتے ہیں پھر جو توں کو نکال کر بغل میں دباتے ہیں اور سلام کرتے ہیں پھر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں ہشام کیا حال ہے؟

ہشام بہت ناراض ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ”تو نے میری توہین کیوں کی؟“ طاؤس پوچھتے ہیں ”میں نے کیا کیا ہے؟“ اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ جو توں کے ساتھ میری بساط تک آئے اور میرے نزدیک پہنچ کر جوتے اتارے اور میرے لقب کے ساتھ نہ پکارا نہ کہا کہ ”یا امیر المومنین“ کم سے کم میری کنیت ذکر کرتے معلوم ہوتا ہے تو مجھے خلیفہ نہیں مانتا؟

طاؤس جواب دیتے ہیں میں پانچ مرتبہ (رب العزت) رب العالمین کی بارگاہ میں جو توں کو اتارتا ہوں لیکن پروردگار نے میرا کبھی مواخذہ نہ کیا اور داخل ہوتے ہوئے تجھے امیر المومنین نہیں کہا اس لئے کہ میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ سب تجھے امیر المومنین نہیں مانتے اور اس لئے

تیرا نام لیا، کنیت ذکر نہ کی کیونکہ خدا نے پیغمبران کے نام لئے کنیت کو ذکر نہ کیا۔

یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة

یا موسیٰ انی انا اللہ

یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض

یا عیسیٰ ابن مریم انت خلقت الناس

ہاں خدا نے کفار کے بارے میں کنیت سے خطاب کیا ہے:

ثبت یدنا ابی لہب و تب

ہشام نے پوچھا کہ کیوں میرے برابر بیٹھے؟

طاؤس نے جواب دیا: اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا

فرمان سنا ہے کہ:

”اگر تو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ ایسے آدمی کو جو بیٹھ ہو اور اس

کے کنارے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو۔“

تو اس کے ساتھ کیا فرق محسوس کرتا ہے کہ تو بیٹھا ہے اور وہ کھڑا ہے

کیوں اسے نہیں بیٹھنے دیتا تم دونوں کی اصل ایک ہی ہے۔ دونوں ایک مٹی سے

بنائے گئے ہو اور خاک کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہی لوگ ہیں جو خدائی دعویٰ

کرتے ہیں۔ لیکن فرعون کی طرح ان کے پاس اسباب نہیں ہے ورنہ یہ لوگ بھی

خدائی کر بیٹھے اگر جرأت ہوتی۔

بہر حال بشام خاموش ہو گیا اس وقت کہتا ہے مجھے کوئی نصیحت کرو۔
طاؤس کہتے ہیں اپنے مولاً سے سنا ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے:

”خداوند نے جہنم میں کچھ سانپوں کو خلق کیا ہے جن میں
سے ہر ایک اونٹ کے برابر ہے اور بچوؤں کو خلق کیا گیا
ہے جو قاطر کے برابر ہیں یہ ڈننے والے جانور اس حاکم
بادشاہ کے لئے ہیں جو ظالم ہوں۔“

یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں۔

کچھ لوگوں پر حکومت فی گھر میں

غرض ایک بندہ کی دوسرے بندے کے سامنے خضوع و تذلل اور چند
روزہ حکومت وہ بھی بغیر حق کے وہ بھی ایسی حکومت جو آج صدر بنے تو کبھی
صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے۔

ضمناً یہ بات ذہن نشین کر لیں یہ کوئی شاہ اور حاکم کے درمیان منحصر
نہیں ہے بعض لوگ اپنے شاگردوں یا بیوی کے ساتھ عکرائی کا رویہ اپناتے
ہیں اگر کوئی دسترس حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بھی فرعون بن جاتے ہیں یعنی جھوٹے
فرعون جو دعوئے خدا کرتے ہیں۔

درس ۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رالفة

خداوند کی رحمت رحمانیہ درجیمہ

الرحمن اور الرحیم یہ دو اسم ہیں اسماء حسنی میں سے دونوں اسم شریف
خداوند کی بے انتہا رحمتوں کی حکایت کرتے ہیں لیکن دو قسم کی رحمت ہے۔

الرحمن اسم خاص لصفة علمه . والرحیم اسم عام لصفة خاصه

رحمن اسم خاص ہے جو پروردگار کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور کے
لئے نام رحمن صحیح نہیں۔ اگر کسی مخلوق کے لئے رحمن کا لفظ استعمال ہو تو
ضروری ہے اس سے قبل عبد کے لفظ کا اضافہ کیا جائے، عبد الرحمن یعنی اس خدا
کا بندہ جو رحمن ہے جبکہ رحیم عام ہے خدا کو بھی کہا جاتا ہے، شہید خدا کو بھی۔

رحمت رحمانیہ خداوند عمومی ہے، زمین سے آسمان تک ملک سے
ملکوت، جمادات، نباتات، حیوانات انسان، اور تہی اجزاء عالم کے وجود کے
لئے رحمت رحمانیہ ہے رحمت رحمانیہ کی وجہ سے پودوں کو پیدا کرتا ہے مردہ
زمین کو زندہ کرتا ہے اور ہر موجود کو جو اس کی ضرورت ہے مہیا کرتا ہے وہ
پودے درخت جو جڑوں کے نیاز مند ہیں ان کے دستے ڈھلے ہیں جیسے

اغروٹ کا درخت اور جو درخت جن کے میوے بہت سنگین ہیں جیسے خرپوزے اور تربوزے تو وہ زمین پر ہوتے ہیں اور جڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر تربوزوں کی جڑیں ہوتی تو کئی جڑیں مل کر بھی اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتی یعنی اور اس کی شاخیں ٹوٹ جاتیں یہ خدا رحمن ہے جس نے اس کو اس طرح سے تخلیق کیا اور ہدایت بخونی مطلق۔

بعض پودوں میں شعور کا ہونا

بعض پودوں میں شعور کو مشاہدہ کیا گیا ہے اور جب بھی کوئلیں کسی دیوار کی طرف پہنچتی ہیں تو خود بخود مڑ جاتی ہیں جیسے انگوڑ کا درخت جب کوئی دیوار یا لکڑی ہو تو اس کے سہارے اوپر جاتا ہے اور دیوار کے نیچے جا کر پھیل جاتا ہے۔

بعض درخت جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑے درختوں کے نیچے پروان چڑھتے ہیں کیوں کہ انہیں نور آفتاب کی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہ آفتاب کی سمت مڑ جاتے ہیں تاکہ آفتاب سے روشنی حاصل کر سکیں۔

بلکہ بعض ایسے پودوں کا انکشاف ہوا ہے جو پھمروں اور دوسرے حشرات کو کھاتے ہیں ان کے پتوں میں لیس دار مادے ہوتے ہیں اور جو حشرات ان کے اوپر بیٹھتے ہیں اسے کھا کر اپنے اندر ہی ہضم کر لیتے ہیں۔ ہم اس طرح کے شعور بہت سے نباتات اور حیوانوں میں دیکھے جاسکتے ہیں اور صرف انسانوں کی حد تک خاص نہیں ہیں۔

پرندوں کو ہوا متوازن رکھتی ہے

فرض جو بھی ضرورت کسی موجود کے لئے لازمی ہوگی وہ رحمت رحمانیہ نے عطا کی ہے اور رحمت کی جہت سے مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خداوند متعال قرآن میں فرماتا ہے:

”کیا اپنے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو پردوں کو مارتے ہیں یا نہیں مارتے کیا انہیں رحمن کے علاوہ کوئی تمام رہا ہے۔“ پروردگار نے ان کے پردوں کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ بظاہر آرام و ساکن ہیں لیکن پھر بھی ہر حال میں حرکت میں ہے اور زمین پر نہیں گرتے اگرچہ ان میں سے بعض کے وزن قابل توجہ ہیں۔ ہر پرندے کو اس کی ضرورت کے مطابق بال و پر عطا کیا ہے کھلتے اور بند ہوتے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چپکا دیا گیا ہے۔ ترتیب کے ساتھ آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ رحمت رحمانیہ نے ہر چیز کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لئے آنکھوں کی ضرورت ہے اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو غریبی رحمت نہ ہو۔

زحمت میں رحمت

انسان اوضاع عالم کے نہ جاننے کی وجہ سے اگرچہ اس کی طبیعت کے خلاف کیوں نہ ہو دیکھتا ہے کیونکہ سلامتی کا طالب ہے جب مرض کو دیکھتا ہے، کیونکہ طالب ثروت ہے جب تنگ دستی کو دیکھتا ہے اس کو خدا کی طرف

تے دیکھتا ہے اور دوسری تمام نعمتوں سے جس میں غرق ہے ان سے غافل رہتا ہے کیونکہ حقیقت میں جاہل یا قرآن کی تعبیر کے مطابق جہول ہے، یہ مبالغہ ہے جاہل ہونے میں یعنی بہت بڑا نادان ہے وہی سمجھتا ہے جو اس کی ناقص عقل میں آجائے جبکہ ہماری تلک دستی بھی نعمت ہے بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی عظیم خطرہ کو روکنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہر ۳۰۰ میں رحمت پوشیدہ ہے۔ جیسا کہ بحار الانوار کی جلد ۱۴ کی روایت میں بیان ہوا ہے جو کہ تفصیلاً ذکر ہوا ہے ہم یہاں پر اس کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں۔

چھوٹی بیماری بڑی بیماریوں کو روکتی ہے

سلمان فارسیؓ، زکام میں گرفتار ہوتے ہیں جس نے سر اور گردن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا وہ حضرت امیر المومنینؑ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو حضرت ان سے فرماتے ہیں کہ "ہر فرد کے لئے چھ رنگیں ہوتی ہیں۔ (۱) رگ دیوانگی (۲) رگ گوری (۳) جذام (۴) طاعون (۵) برص (۶) یا امیر۔"

پھر فرمایا:

"جب رگ دیوانگی حرکت میں آجائے یعنی جب بدن میں مقدمات دیوانگی فراہم ہو جائے تو خدا اس شخص کو زکام میں مبتلا کر دیتا ہے اور زکام سر کی کٹانوں کو تدریجاً غائب کر کے ایک قسم کے جنون سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح جب کسی شخص کے لئے اندھا ہونے کا اندیشہ ہو تو خداوند اسے جسم کے

ورد میں مبتلا کر کے اسے اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جبکہ کوڑھ سے ناف کے بال بچاتے ہیں اسی وجہ سے قینچی کے ذریعہ سے ان بالوں کو کاٹنا چاہئے اور اکھاڑنے سے گریز کرنا چاہئے جبکہ طاعون سے بچاؤ کے لئے پردہ دھار کھانسی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انسان طاعون کے خطرات کی بیماری سے محفوظ رہے۔ اسی طرح برص سے بچاؤ کے لئے (برص وہ مرض جس میں کھال کا رنگ دگرگوں ہو کر خراب ہو جاتا ہے) خدا اسے پھوڑے اور پھنسی میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ فاسد خون ضائع ہو جائے اور فاسد خون کا اثر ختم ہو جائے۔ اور سیر سے بچنے کے لئے پردہ دھار پاؤں کے مونچ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بواہیر سے بچا جائے اور پاؤں کے ذریعے بخار باہر نکل جائے۔ اگرچہ انسان سرد ہوا میں ناراحت ہو جاتا اور صحیح راستہ نہیں چل سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ نعمت ہے کیونکہ کم شر، خیر کثیر کے مقابلے جو کہ کثیر شر سے محفوظ رکھتا ہو بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حدیث وجود عالم کی مصلحت اور رحمت رحمانیہ پردہ دھار کا ایک نمونہ ہے اور ہمارے لئے بہت ہے کہ منفی نہ رکھیں اور عدی جہات کو ملحوظ نہ رکھیں بلکہ جان لیں کہ جو مواقع بھی پیش آجائے رحمت ہی رحمت ہے اور اس کی حکمت کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ اس کا ظاہر خوش نہ ہو لیکن اس کا بعد اس کے ساتھ ہی خیر ہوتا ہے جو بھی خدا کی رحمت و حکمت کو پہچان گیا اس کے لئے مقام تسلیم و رضا تک پہنچنے میں آسانی ہے۔

سمجھ دار باپ اور نادان ماں

اس کو واضح کرنے کے لئے ہم مثال کا سہارا لیتے ہیں مثلاً کوئی بچہ جو کہ سر بیض ہو اور طیب نے حجامت کو تجویز کیا ہو اس کی ماں جو کہ بچہ کو بہت دوست رکھتی ہے لیکن نادان ہے کہتی ہے میرے بچے کو تکلیف ہوگی اور حجام کے بلیڈ سے اذیت اٹھائے گا میں حجامت نہ کرنے دوں گی۔ لیکن باپ جو کہ سمجھ دار ہے بچہ کو لیتا ہے اور ماں کے اعتراض کو سننے بغیر حجام کے پاس لے جا کر حجامت کرواتا ہے۔ باپ مہربان ہے اور سمجھ دار جبکہ ماں مہربان ہے، لیکن نادان اور مہربانی اور دوستی کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کو حجام کے پاس لے جا کر حجامت کرائے اگر بچہ کو تکلیف ہو۔ کوئی چھوٹی برائی، بڑی سے بہتر ہے اور عاقل اسی کو اختیار کرتا ہے۔

درس ۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

حيوانات دنیا میں ہی خوش ہیں

بعض رحمتِ رحمانیہ کے مسئلہ میں سوال کرتے ہیں کیا خدا قادر نہیں ہے کہ مجھے بیشتر آسائش و آرام میں رکھے جیسے اکثر حیوانات انسان سے بہتر ہیں اور جتنی ان کی عمر ہوتی چھ ماہ سے ہزار سال کی زندگی میں مرض میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اگر ہوتے ہیں تو بہت کم اور دواؤں کا استعمال بھی کرتے ہیں جو ان کو بطور الہام بتایا گیا ہے اور جڑی بوٹیوں پودوں کو کھا کر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ مثلاً انبی (ایک قسم کا زہریلا سانپ) اس کے بارے میں لکھتے ہیں اپنی ہزار سال کی زندگی پوری کرنے کے بعد اندھا ہو جاتا ہے اور اس کی دوا سونف کا پودہ ہے جس کو آنکھوں پر ملتا ہے اس وجہ سے اپنی بل سے باہر آ کر میلوں رینگتا ہوا صحرا میں گھومتا ہے تاکہ سونف کے پودے کو حاصل کر سکے اور اس سے اپنی آنکھوں کا علاج کر سکے، یا مثلاً مٹی کو جب دل کا درد ہو تو وہ پشت نام کی گھاس کو اپنی دوا بناتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات کو بیماری کم لگتی ہے اور وہ ابھی معلوم ہے اور اسے الہام الہی کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور

صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ایک دلچسپ گفتگو علامہ دیمیری نے (حیوان
الحيوان) حیات حیوان کتاب میں ذکر کیا ہے کہ

انسان جن بیماریوں میں گرفتار ہوتا ہے ان بیماریوں کی تعداد طب
قدیم میں چار ہزار تک شمار کی گئی ہے۔ ہر بیماری بڑی زحمت اور کتنی طویل ہے کہ
اب سمجھ بوجھتالیا عرصہ لیتی ہے ٹھیک ہونے میں وہ بھی کب جب طبیب کے
پاس بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد دوا کا استعمال کریں اور بہت سے تکلیف
اٹھائیں۔

جڑی بوٹیوں کی حکمت تک رسائی بیماری کی برکت سے

اس بات کا جواب یہ ہے کہ انسان کو حیوانوں کے ساتھ قیاس نہیں
کرنا چاہئے کیونکہ حیوانوں کا دنیا ہی گھر ہے اور انہیں اسی دنیا میں خوش رہنا
چاہئے الدنیا دار لعن لا دار لہ ”دنیا اس کا گھر ہے جس کے لئے آخرت
میں کوئی گھر نہ ہو۔“ اور دعائے ابو حمزہ میں بھی یہی ملتا (ارحم فی ہذہ
الدنیا غریبتی) دنیا مومن کے لئے دار الغریب ہے وطن نہیں ہے۔

قرا ز کنگرہ عرش می زلفند صغیر

دراخت کہ در این را مگہ چہ افتادہ است

چند روز حیوانی خصلتوں کے اور دیگر مصلحتوں کی وجہ سے ناچار ہے کہ
اسی آب و خاک میں رہے یہ دنیا پل کو عبور کرنے کے مانند ہے اس وجہ سے

خوشی کی توقع نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں بیماری کی وجہ سے اور علاج کی فکر میں
کیونکہ ہر بشر چشم ہے عالم وجودی کا اسے چاہئے کہ آثار قدر و حکمت خدا کو
دیکھے اور پہچانے کہ پروردگار کی تخلیق کو جس نے جڑی بوٹیوں اور دیگر اشیاء
میں ایسی خواص رکھی ہیں جو انسان کے لئے خلق ہوئی ہیں۔ اور ہر جڑی بوٹی
کے آثار مخصوص ہیں۔ انسان کو چاہئے کہ جب وہ بیمار ہو تو جڑی بوٹیوں پر
تحقیق کرے، مثلاً دل کے فشار میں مثلاً گل گاؤ ز بان پر تحقیق کرے۔

ہزاروں سال سے انسان مختلف جڑی بوٹیوں پر تحقیقات کرتا آ رہا ہے
اور ہر روز کوئی نیا مطلب وہ تحقیق کر لیتا ہے چند روز پہلے اخباروں نے لکھا۔
جوانی کی دوا چین کے پیازوں میں کشف کی گئی ہے جس کے بارے میں پہلے
ہی سے شیخ الرئیس بوعلی سینا نے اس کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے۔

اگر بیماری نہ ہوتی تو گمیاہ شناسی (جڑی بوٹیوں کا علم) اور اس کی
تشریح میں کیا دلچسپی رہ جاتی وہ شخص جس نے ان علوم کو نہ پہچانا وہ خدا شناسی
میں دانا نہ ہوگا پس یہ بیماریاں خود سبب اور باعث برکت ہیں۔ اشیاء کی حقائق
کو سمجھنے میں اور ان اشیاء کی حقیقتوں کے جاننے کی وجہ سے خدا شناسی بھی بڑھتی
ہے۔ البتہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو درد کو قفل کرتے ہیں زحمتوں کو
برداشت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری خودی کوتاہی
ہے۔

ترکیہ نفس، بیماری کی بڑی حکمت

اُن جملہ مصلحتوں اور حکمتوں میں سے جو بیماری کے سلسلے میں انسان کو پیش آتی ہیں انسان کا ترکیہ نفس کرنا ہے کیونکہ اگر مرض و بیماری نہ ہو تو روح پاک نہیں ہو سکتی۔

ایک روایت جو کہ رسول خداؐ سے پہنچی ہے اس میں آپؐ فرماتے ہیں کہ ”اگر کسی کو ایک رات بخار ہو تو گویا یہ ایک سال کی عبادت کے برابر ہے اور ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملے گا۔“ یعنی وہ خامیت جو کہ ایک سال کی عبادت انسان کی روح کو صاف کرتی ہے وہ ایک رات کا بخار بھی روح کے ساتھ اسی طرح کا کام انجام دیتا ہے اور تمہاری دل کو دنیا سے ہٹا دیتا ہے۔ ناخوش آدمی میں حسد، کینہ، حرص کم ہوتا ہے۔ کیا تم نے تجربہ کیا ہے دنیا کسی حال میں بھی ہو لیکن بیمار دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھے شفا دے تاکہ اس بیماری والے بستر سے اٹھ سکوں آگ لگے مال دنیا کو۔

دیکھو عافیت کی قدر مریض جانتا ہے اور نعمت شناس ہو جاتا ہے بہت دنوں تک کمر میں رہتا ہو تو اٹھنے بیٹھنے سے مجبور ہو جاتا ہے۔ خوش حال وہ ہے جو سالم ہو اگرچہ غربت ہی کیوں نہ ہو کہ سوکھی روٹی کھائے۔

لیکن جب صحت مند ہوتا ہے تو لمبی لمبی آرزوئیں کرتا ہے اس کا گھر اس کے لئے چھوٹا اور نا چیز نظر آتا ہے پھر وہ پارک اور باغچہ کی آرزوئیں

کرنے لگتا ہے۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ جب کبھی کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے چاہو کہ وہ تمہارے لئے دعا کرے اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ کیونکہ بیماری کی حالت میں دنیا سے بہت دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور خدا اور آخرت کی طرف مائل ہو جاتا ہے جتنی آرزوئیں کتر ہوں گی خدا سے اتنا ہی نزدیک ہوگا۔ مریض کا دل رقیق ہے اس میں رقت قلب ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ اپنے سر کو مریض کے سر پر نہ رکھیں۔ جب بھی حضرت امیر المومنین علیؑ اپنی طالب جب کبھی بغیر جوتوں کے دیکھتے گئے تو مریض کی عیادت کر رہے ہوتے تھے اور فرماتے تھے اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور جس جگہ مریض ہے اس جگہ نزول رحمت ہے۔

اس بناء پر مرض و بیماری ظاہر اعتبار سے شروء ناراحتی ہے لیکن وقت بالطنی کے لحاظ سے بالطنی امراض کا علاج ہے اور بالظہور درد و تکلیف کی دوا ہے۔

فقر، بیماری اور موت سرکشوں کو رام کرتی ہیں

حضرت رسول خداؐ سے حدیث شریف نقل ہوئی ہے جو کہ فرماتے ہیں: تین چیزیں اگر بنی آدم میں نہ ہوتی کسی لمحے وہ اپنا سر نیچے نہ کرتے وہ تنگ دہی، بیماری اور موت ہیں۔ یہ تین چیزیں بشر کو خاضع کرتی ہیں انہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کیونکہ بعض اوقات جو بہت بے باک ہیں اور سرکشی کرتے

ہیں اپنی مال و دولت کی اسے لیکن جیسے ہی مریض ہوتے ہیں یا فقیر ہوتے ہیں، صبح راستے پر آ جاتے ہیں یہی لوگ اگر ان کے مال و اسباب زیادہ ہو جاتے اور مستند رہتے تو ان سرکشی بھی زیادہ ہو جاتی۔

لیکن ایسا نہیں بلکہ انسان فقر و بیماری کو طلب کرے بلکہ بے نیازی کو خدا سے طلب کرے کہ خدا نے اصلاح دیکھی کہ بیماری ہو تو اسے اسی پر شاکر رہنا چاہئے۔ اگر وہ کئی تہی دست ہوتا بہتر ہے تو اس پر شکر کرے۔ اسی طرح کہ فقر و نعمت ہے کیونکہ اس سے خدا کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اگر فقر و تنگ دستی ہو اور انسان خدا کی طرف مائل ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ لطف خدا اس کے شامل حال ہے۔

خدا ہماری ناشکری کو حاصل میں نہیں لاتا

ہم دیکھتے ہیں کہ آپرور دھار ہم پر لطف کرتا ہے۔ ہم سر سے پاؤں تک غرقِ نعمت ہیں اور اگر اہل احسان میں غرق ہیں، محنت و تندرستی و بیماری، بے نیازی و فقر و فاقہ آزار اور گرفتاری وغیرہ میں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کتنے ناشکرے ہیں۔ نمبر داؤدی کو نہیں دیکھتے تھے اور خدا نے کس قدر ہم سے نیکی کی اور ہم نے ان نعمتوں کا کس طرح کفران کیا "انت المحسن و نحن المسنونہ" اگر ہم نے کچھ دوسرے انسان پر احسان کیا ہو اور دوسرا انسان نہ مانے تو ہم اس اُنک حرامی پر غصہ کریں گے۔ درحالیہ ہماری

صورت خدا کے سامنے ایسی ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں کچھ نہ دیا ہو (نعوذ باللہ) حالانکہ ہم کفرانِ نعمت کرنے والے ہیں۔

خدا کا رحم و کرم ایک مست جوان پر

تفسیر نبی العادقین میں ایک لطیف داستان ذوالنون معری سے نقل ہوئی ہے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک روز خیال آیا کہ دریائے نیل کے کنارے جاؤں۔ میں گھر سے باہر آیا اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک بچھو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کوئی حکم ملا ہوگا۔ اس کا پیچھا کرتا گیا یہاں تک یہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا اور پانی کے کنارے تک آیا۔ ایک مینڈک نے اپنے کو پانی سے کنارے تک پہنچایا اور اپنی پیٹھ کو پانی کے کنارے کی طرف کر دیا۔ اب بچھو مینڈک کے اوپر سوار ہو گیا اور پھر مینڈک دریائے نیل کی سمیت جانے لگا۔ میں نے دیکھا اور کچھ گیا کہ کوئی عجیب چکر ہے میں بھی کشتی پر سوار ہو کر دریائے نیل کے کنارے پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ مینڈک دوسرے کنارے پر آ کر رک جاتا ہے تاکہ بچھو اتر سکے۔ بچھو اتر کر تیزی سے حرکت کرتا ہے اور ایک جوان کی طرف پہنچتا ہے جو درخت کے نیچے ہے جس کے سینے پر ایک بڑا سانپ بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنا سر جوان جو کہ مست ہے اسی کے پاس لے جائے (عقرب) بچھو نے خود کو سانپ کی گردن کے پاس پہنچایا اور اس کی گردن میں ڈنک مارا۔ اس بچھو میں اتنا زہر

تھا کہ سانپ جو کہ خود زہر سے بھرا ہوتا ہے مر گیا پتھو دوبارہ اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔

میں نے پاؤں سے جوان مست کو مارا اور کہا کہ تجھ پر وائے ہوا تھ اور دیکھ تو نے کیا کیا اور خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا۔!! میں نے اس کے سامنے تمام ماجرے کو بیان کیا اور مرے ہوئے سانپ کو دکھایا جوان یکدم پلٹ گیا اور ذوالنون کے پاؤں پر گر گیا۔

اتک تدعونی فارقی عندک و تصعب التی والتجعض
منک دعائے افتخار میں کہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھے پکارتا ہے لیکن میں منہ
پھیر لیتا ہوں تو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں تجھ سے دشمنی کرتا ہوں۔ تو
نعتیں دیتا ہے لیکن میں نہیں لیتا ہوں۔ فلا اقبل منك

درس ۸

بسم الله الرحمن الرحيم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رالفة

رحمت رحیمہ مومنین کے ساتھ خاص ہے

الرحيم اسم عام لصفة خاصة رحيم اگر چہ رحمن کی مانند رحيم خاص نہیں ہے، مگر خدا کے لئے بھی رحيم استعمال کیا جاتا ہے لیکن رحمت ہونے کے اعتبار سے فقط مومنین کے لئے خاص ہے اور اپنی رحمت سے پروردگار اسے نوازے گا جو اہل ایمان ہو یعنی جس نے ہدایت کو قبول کیا ہو۔

اگرچہ ایک اعتبار سے رحمن سے عام ہے کیونکہ رحمت رحمانیت نے تمام موجودات کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے اور رحمت رحیمیت نے فقط بعض انسانوں (اہل ایمان) کو شامل حال کیا ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے مغبہ رحمن سے بڑھ کر ہے یعنی رحمت رحمانیت، مغبہ رحیمیت کے مقابلے میں بہت مختصر ہے کیونکہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں قطرہ ہے دریا کے مقابلے۔ (آخرت میں جو کچھ انعام ہے وہ سب رحمت ہے)

روایت کی تعبیر میں اس طرح آیا ہے کہ خدا تعالیٰ سو 100 شعبے رکھتا ہے (ایک حصہ 100/1) سو میں سے ایک اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے اور 99 غائب شعبے اس ایک شعبہ کے ہمراہ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔

وہ رحمانیت جس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے ایک فیصد سے بھی کم ہے اس لطف کے مقابلے میں جو آخرت میں ہوگی۔ روایت کے مطابق رحمانیہ کا ایک فیصد اس دنیا میں جس میں پروردگار نے ماں کو عطا کیا جسے اور دوسرے جانوروں کی ماں کو عطا کیا ہے۔ مائیں اپنی اولادوں سے کس قدر محبت رکھتی ہیں یہ ایک رشتہ ہے جو کہ پروردگار نے اپنی رحمانیہ سے مسخر کیا ہے کہ ماں حاضر ہے اپنی جان بچے پر فدا کرنے کے لئے۔ حاضر ہے کہ خود نہ سوئے بچے کو ملائے بد خوابی اور رنج اٹھا کر بچے کو پروان چڑھائے۔

البتہ ماؤں کے لئے بھی خیر و رحمت ہے اس رحمتوں کے مقابلے میں جو بچے کے لئے اٹھاتی ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہیں اور یہ بد عملیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور ہر روز کی بے خوابی جو بچے کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے ثواب عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمیں اسی تشبیہ سے رحمت و رحیمہ کا اندازہ لگا کر رحیمہ حق کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

رحمت رحیمہ صرف مومنین کے کام آئے گی

یہاں پر ایک لفظ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ رحمت رحمانیہ نے سب اشیاء کو اپنے گرد لپیٹ رکھا ہے اس کے باوجود اگر اس سے اس وقت استفادہ نہیں کیا جاسکتا جب تک رحمت رحمانیہ رحمت رحیمہ کے ساتھ تکمیل نہ ہو جائے۔

قرآن مجید اس ضمن میں ارشاد فرماتا ہے میری رحمت نے ہر شئی پر محیط ہے پس اور اس کو میں لکھتا ہوں اور وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو میں اس کی نیکوئی کے لئے جو چیز گزار

ہیں اور نکالت دیتے ہیں۔

اگر رحمت رحمانیہ نے ہر شئی کو تکمیل کیا لیکن اس رحمت کا صحیح معنی میں استفادہ روز آخرت مومنین ہی کر سکتے ہیں وگرنہ کفار اور مشرکین نے رحمت رحمانیت سے سوئے استفادہ کرتے ہوئے غضب خدا کا اپنے لئے انتحاب کیا اور انہوں نے خدا کے عذاب کو اپنے لئے خریدا ہے۔ رحمت رحمانیہ حقیقت میں کافروں کے لئے قہر ہے نہ کہ رحمت۔ یعنی ان کفار و مشرکین نے رحمت رحمانیہ کو خود اپنے لئے خراب کر لیا ہے اور اپنے لئے آگ کو خرید لیا ہے۔

رحمت کے نمونے مومنین لئے

رحمت رحیمہ جو مومنین کے لئے ہیں ان کی بہت سے قسمیں ہیں جو کہ قابل شمار اور لامتناہی ہیں۔ ہم بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

روایت سے استفادہ ہوتا ہے کہ اگر مومن صرف عبادت کی نیت کرے تو اس کے لئے ایک ثواب ثبت ہوتا ہے اور اگر اپنی نیت کو عملی جامہ پہنائے تو دس ثواب لکھے جاتے ہیں اور اگر (خدا خواستہ) گناہ کی نیت کرے تو گناہ کو شمار نہیں کرتا اور ایک عذاب نہیں لکھتا جب تک کہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور اگر (خدا خواستہ) گناہ کا مرتکب ہو جائے تو ایک ہی عذاب ہوگا جو اس کے تمام اعمال میں لکھا جائے گا۔ دوائے ہواں شخص پر جس کے گناہ اس کی نیکیوں کو کھپا جائیں گناہ کرے۔ تو ایک عذاب اور ثواب کرے تو اس میں اس کے ہر گناہ کی نیکیوں سے تہہ نہ ہوگی۔

توبہ رحمت حق کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے

رحمت رحیم میں ایک عظیم رحمت توبہ ہے جو کہ اہل ایمان کے لئے ہے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قابل توبہ نہ ہو شرک اور کفر سے برتر کوئی گناہ نہیں لیکن توبہ کرے تو اس کی بھی قبول کر لی جائے گی معلوم رہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کرنے کا مطلب ایمان بہ خدا اور ایمان بہ رسول ہے اور آخرت پر ایمان ہے اس بناء پر یہ کہنا کہ توبہ اہل ایمان کی خاصیت میں سے ہے صحیح ہے۔ مومن ہو تا کہ گناہ کو یا اس کی سرکشی کو بخشا جائے۔

البتہ توبہ موت سے پہلے قاعدہ پہنچا سکتی ہے اس صورت میں جب زندہ ہو جانے کی امید ہو لیکن جب یہ سمجھ لے کے مر جائے گا تو توبہ کا قاعدہ نہیں ہے کیونکہ توبہ نام ہے گزشتہ پر پشیمان ہونے کا اور ارادہ کرنے کا کہ آئندہ اس طرح نہ کروں گا۔ وہ شخص جو کہ دیکھتا ہے کہ مر جائے گا اس کا انجام کیا ہو گا کہ وہ ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہ کروں گا اور اس کا جبران کروں گا جس طرح کہ نص قرآنی ہے کہ توبہ بنام مرگ بے قاعدہ ہے۔

کسی گناہ سے توبہ کرنا اسی گناہ کے اعتبار سے ہے، توبہ کرنا کہ آئندہ واجبات کو ترک نہ کروں گا کا مطلب واجبات کو انجام دینا اور گزشتہ کی قضا ہے اس طرح توبہ کرنا کہ محرمات کو انجام نہ دوں گا کا مطلب ان محرمات کو ترک کرنا ہے ان گزشتہ کا کفارہ ہے اور کفارہ ہو تو اس شرح کے اعتبار سے جو کتاب گناہ کبیرہ کے آخر میں دیا گیا ہے۔

اور وہ شخص جو مرتے وقت اور اپنے گناہوں کے آثار کو دیکھ کر توبہ کرے یہ نہیں ہے کیونکہ توبہ کا مطلب خدا سے پشیمان ہونے کا نام ہے عذاب کو دیکھ کر پشیمان

ہونے کا نام توبہ نہیں ہے۔

کوئی عذر کسی کے لئے بھی باقی نہ بچا

حضرت امام زین العابدینؑ دعائے توبہ میں صحیفہ مجاہدہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے اپنے رحمتوں میں سے ایک درہمارے لئے کھول دیا ہے اور اس کا نام توبہ رکھا اور سب کو پکارا کہ وہ بارہ لوٹ آؤ اصلاح کرنے والے لوٹ آئے لب کیا عذر باقی رہ جاتا ہے کسی لئے کہ اس دروازے میں داخل نہ ہو اس کے کھلے رہنے کے باوجود فللہ العجۃ السالفة کہ اللہ کے لئے حجت اور دلیل ایسا ہے اور کوئی بھی اللہ پر حجت نہیں رکھتا اگر کوئی کہے کہ توبہ میرے اوپر غالب آگئی تھی اور شخص نے مجھے ابھارا کہ گناہ کروں اس کو جواب دیا جائے گا کہ کیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا نہ تھا؟ کیوں واپس نہ آئے تاکہ خدا کی رحمت تمہارے گناہ کو پاک کر لیتی۔

گناہ کا تکیل میں بدل جانا

ایک اور نمونہ جو رحیم رحیمہ کا خدا کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ سے گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں۔

جیسا کہ قرآن مجید صریحاً اس شخص کے بارے میں جو حقیقی توبہ کرے اور سچے دل سے نالہ و فریاد کے ساتھ اپنی گناہوں کو دھو ڈالے اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس کے نہ صرف گناہ پاک ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لئے رحمت کے علاوہ کیا تعبیر استعمال کی جاسکتی ہے؟.....!!

شیطان کی کوشش کہ مومن توبہ نہ کرے

تفسیر مجمع البیان اور دوسری تفسیر میں آیت شریف پر کہ ”بے شک تمہارے پروردگار نے اُن لوگوں کے لئے جنہوں نے برائی کی جہالت کی وجہ سے پھر توبہ کر لی اس برائی کرنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لی۔“ کے ضمن میں حدیث نقل کی ہے کہ:

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شیطان نے سرزمین مکہ میں آواز لگائی اور اپنی اولادوں کو: جو اس کے اطراف میں جمع ہو گئے انہوں نے دیکھا کہ شیطان بزرگ پریشان ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو تو اس شیطان بزرگ نے جواب دیا کہ ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں اور وہ شرائط جو کہ پہلے والی امتوں کے لئے تھیں توبہ کے ضمن میں اُن شرائط کو اٹھایا گیا ہے۔ ہم جتنی رحمتیں کر لیں مومن کی توبہ کرنے سے باطل ہو جائیں گی اور وہ گناہ جس کا ہماری وجہ سے مرتکب ہوا تھا پاک ہو جائیں گے۔ میں نے اس لئے تمہیں بلایا ہے کہ کوئی ترکیب سوچو کہ کیا کریں؟

شیطان میں سے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کہا لیکن ایک شیطان جن کا روایت نے (اشناس) نام بتایا ہے اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ مومن توبہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس کی رائے کو پسند کیا گیا اور سب نے عہد کیا کہ ”وَنُفِیْہُ“ کہ توبہ کرنے سے محروم رہیں گے۔

شیطان کا کام یہ ہے کہ جب مومن توبہ لے لیا جائے اسے توبہ کرنے سے منحرف کر دیں کہ تو ابھی جوان ہے تندرست ہے اور ابھی توبہ کے لئے بہت وقت پڑا ہے۔ اس دوسرے شیطانی کے لئے یہی چارہ ہے کہ تم اپنے آپ سے کہو کہ مجھے خبر نہیں کہ کب مر جاؤں اور اگر توبہ نہ کروں گناہ درگناہ میرے اتنے بڑھ جائیں کہ ایمان ہی

ختم نہ ہو جائے۔ اور اس وقت میرے لئے نجات کی کوئی صورت نہ ہو اس وجہ سے قرآن کے حکم کی اطاعت کر کہ: جلد ہی کرو اسباب مغفرت کی طرف (جو کہ توبہ ہے) کہ توبہ کرنے کی طرف جلدی کرو۔

وقت توبہ دل زبان کی ترجمانی کرے

وہ چیزیں جو توبہ میں اہم ہیں بندہ مومن کا قسم ارادہ گناہ نہ کرنے کا اور اس مومن کا اپنے کئے پر پشیمان ہونا ہی میں اگر وہ اپنے کئے پر پشیمان ہے تو دل کے ساتھ اپنے رب سے بخشش طلب کرے (استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ) فقط زبان سے ”بغیر یہ نئی پر شرمندہ ہوئے اور ترک گناہ کا ارادہ کئے بغیر توبہ کر لینا کافی نہیں ہے اس وجہ سے اولاً خدا سے چاہے کہ پروردگار اسے توبہ کی توفیق عنایت فرمائے اور وہ مدد کرے توبہ کرنے میں۔

درس ۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خالصة رافعة
آثار کے اعتبار سے قیامت کے مختلف نام

خداوند کریم نے قرآن مجید میں قیامت کے مختلف نام بیان فرمائیں جو کہ ۷ (ستر) سے زیادہ ہیں قیامت ایک بہت عظیم دن ہے جو کہ اپنے عظیم آثار و اعتبار سے اس کے نام بھی مختلف ہیں اور اس کے ناموں میں سے کچھ امیر المؤمنینؑ نے مسجد کوفہ میں مناجات کے ضمن میں نماز کے بعد بیان کئے ہیں۔ مفتح الجنان میں بھی یہ دعا مذکور ہے اگر دعا کے لئے فرصت ہے تو توجہ کے ساتھ پڑھئے۔

قیامت کے ناموں میں سے آرزو اور قارعہ اور یہاں الواقعہ ہے۔
واقعہ کیا ہے؟

کوئی بھی اہم امر جو کہ عالم میں اس طرح رونما ہو جس کی وجہ سے انقلاب اور بڑی اہم تبدیلیاں واقع ہو جائیں تو اسے واقعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر روز عاشور جس میں وحشتناک و غمناک قصہ عمل میں آیا جس کو واقعہ کربلاء کہا جاتا ہے۔ کوئی دن بھی قیامت کے دن کی طرح نہیں ہے تمام

انقلاب دنیا مل کر ایک طرف اور واقعہ قیامت دوسری طرف پھر بھی دنیاوی انقلاب کوئی اہمیت نہیں رکھتے قیامت کے مقابلے میں۔ زلزلہ قیامت پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیگا۔ قیامت کا زلزلہ ہے دنیا کا نہیں۔ قیامت میں خورشید لیٹ جائے گا، رتبہ ہو جائے گا، ستارے لوٹ جائیں گے اسے صرف سورج کہیں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہئے۔

قیامت واقع ہوگئی ہے

وہ نکتہ جو قیامت سے مربوط آیتوں میں مشاہدہ ہوتا ہے وہ قیامت کے برپا ہونے کو ماضی میں استعمال کرنا ہے جبکہ قیامت (زمانے مستقبل میں برپا ہوگی) ابھی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ قرآن اسے ایک طے شدہ واقعہ حساب کر رہا ہے اذا وقعت الواقعة اس وقت قیامت واقع ہوگئی۔ یہ اصطلاح قرآنی عرب کے استعمال کے مطابق ہے اسی طرح دیگر مختلف زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بات کہ جس کے وقوع میں کسی قسم کا شک و تردد نہ پایا جائے اسے واقعہ تصور کرتے ہیں کیونکہ مضارع محقق الوقوع ماضی کے قسم میں ہے۔

قیامت آنے والی ہے آئندہ زمانے میں لیکن اس کے وقوع میں کسی قسم کے شک و شبہ ہونے کی وجہ سے اس طرح شمار کیا گیا ہے جیسے کہ واقعہ ہوگئی ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے زیر کی مثالوں پر توجہ کریں۔

اگر چند فرخ سیلاب آچکا ہو اور شہر میں داخل ہونے والا ہو دراصل شہر جو کہ اس خبر سے واقف ہو گئے ہوں تو ایک دوسرے کو خبر دیتے وقت کہیں گے کہ سیلاب آ گیا اور شہر کو پانی بہا لے گیا کیونکہ یہ مسلم اور قطعی بات ہے لہذا 'آ گیا' اور 'بہا لے گیا' کہ لفظ جو کہ زمانہ ماضی کا ہے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ابھی تک سیلاب آیا نہیں ہے اور یہ کسی کو بہا کر نہیں لے گیا لیکن مسلم الثبوت ہونے کی وجہ سے ماضی استعمال ہوئے قیامت بھی اہل دل کے لئے قطعی اور یقینی ہے جسے واقعہ شدہ حساب کرتے ہیں۔

ان خطوط میں جس میں امام حسینؑ نے بنی ہاشم کو تحریر فرمائے لکھے ہیں (اما بعد فان الدنيا كانها لم تكن والآخره كانها لم تنزل) دنیا ایسے ہے جیسے کہ نہیں تھی اور آخرت ایسے ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہے اور زائل ہونے والی نہیں۔ اذا وقعت الواقعة اس وقت قیامت ہرپا ہوئی۔

قیامت کے وقوع میں جھوٹ نہیں ہے

لیس لوفعتها كاذبه، قیامت کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے کاذبہ، فاعله کے وزن پر ہے جو مصدر کے معنی یعنی کذب (جھوٹے) کے معنی میں استعمال ہوا ہے قیامت کے حقیقت ہونے میں قرآنی خبر کے علاوہ عقل بھی یہی حکم کرتی ہے کہ قیامت واقع ہوگی اس لئے کہ عاقل سمجھتا ہے کہ یہ عظیم دنیا پلٹنے والی ہے کیونکہ اگر حیات بشر کو اسی عالم میں منحصر کر دیں تو یہ

حکمت و مصلحت کے خلاف ہے اور لغو اور بیہودہ ہے دوسرے الفاظ میں بہت سی برا ہے کہ ہم زندگی کو اسی عالم میں منحصر کر دیں حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عالم وجود کے زندہ زندہ میں مصلحت موجود ہے انبیاء نے حضرت آدمؑ سے حضرت خاتم انبیاء حضرت محمدؐ تک سب نے خدائے یکتا کی دعوت اور معاد قیامت کی خبر دی۔ قرآن مجید کی تقریباً ہزار آیتیں معاد و بہشت و دوزخ کے بارے میں ہیں۔ خدا کرے ان آیتوں کی ذریعے سے دل بیدار ہو جائے۔

نیچے گرانے اور اوپر اٹھانے والا ہے

خلفۃ رافضہ نیچے اور اوپر جانے والا ہے قیامت وہ دن ہے جس میں بعض کو پست کر یگا اور پامال اور ذلیل اور بد بخت اور چھوٹا جس کی مدد کے بارے میں کوئی بھی اعتبار و توجہ نہیں کرنا اگرچہ وہ دنیا میں عزیز اور صاحب عزت تھے اس کے مقابلے میں بعض لوگوں کو جنہیں دنیا حقیر اور کم سمجھتی تھی اور ان کی کوئی قدر و قیمت دنیا میں نہ تھی وہ بلند ہوں گے۔ تاج عزت ان کے سروں پر ہوگا ان کے کندھوں پر خلعت ہوگی یہ خدا کے عزیز بندے ہوں گے۔ دیکھا ہے ان افراد کو جو ذر کی وجہ سے فرار طلب کرتے ہیں کتنی ذلت والی زندگی بسر کرتے ہیں اکثر لوگ قیامت میں اسی طرح ہوں گے جو اپنے بچوں عورتوں، ماں، باپ، بہن، بھائی سے فرار چاہیں گے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنا حق مانگ رہا ہوگا۔ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی ان کی صورتوں پر گرد و

غبار ہوگا جس سے خواری و ذلت چک رہی ہوگی ذلت و رسوائی اور انحطت نمائی کی وجہ سے چاہیں گے کہ فرار مل جائے لیکن فرار نہیں ملے گی۔

انقلاب دنیا میں دیکھتے ہو کہ بادشاہ جب تخت سے نیچے آتا ہے تو کس طرح سے وہ جو عزت والا بادشاہ تھا لیکن کس طرح سے ذلت میں گر جاتا ہے۔ اس انقلاب کی نسبت قیامت کے انقلاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے اس کے باوجود اسباب مہرت ہے اور نمونہ کہ کس طرح قیامت نیچے لائے گی۔ اپنی بات کو سمجھانے اور تشریح کی خاطر تاریخ سے کچھ بیان کرتے ہیں۔

خلیفہ جو کہ بھیک مانگ رہا تھا

مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفہ عباسی القایر باللہ برادر المعترف باللہ جس کی حکومت کو بلا دشواری حکومت کرتے ہوئے دو سال بھی نہ گزرے تھے اس کی حکومت بہت وسیع تھی ایران، بحرین، و حجاز و مصر، شام وغیرہ سب اس کی زیر سلطنت تھے کچھ لوگ اسے اندھا کر کے اس کی خلافت کو ختم کرنے کے بعد اس کے مال کو درہم برہم کر دیا۔

دیمیری نے حیوۃ النبیان میں لکھا ہے کہ مسجد جامع بغداد میں اس کو دیکھا گیا کہ اندھے ہونے کی وجہ سے عصا ہاتھ میں سنبھالے جماعت میں کھڑا کہہ رہا ہے: ”رحم کرو اس پر جو کل تم پر حکومت کرتا تھا آج وہ تمہاری مدد کا

محتاج ہے۔“ حقیقت میں مرنا اس کے لئے اس زندگی سے بہتر ہے لیکن خدا نے اس باقی رکھا تا کہ دیگر ان کے لئے اسباب عبرت بن سکے۔

کتنے عزیز لباس فاخرہ زیب تن کرتے تھے لیکن قیامت میں عریاں ہوں گے وائے ہو عریاں ہونے کی شرمندگی و ذلت محشر سے۔ حضرت امام سیاد کیا نالہ کر رہے ہیں دعا ابو حمزہ ثمالی میں جو کہ اس ضمن میں ہے ابھی من بخرو! حی من قبری عرباناً ذلیلاً حامداً نقلی علی ظہری نیکی کی بھیک اور خود میں سرگرمی

کتنے افراد جن کے ہاتھ ایک نیکی کی خاطر دراز ہوں گے روزِ واقعات ہوں کوئی دباں پر کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا سب کے سب خود اپنے ہی مشغول ہوں گے ہر شخص خود کی فکر میں ہوگا حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں بھی ملتا ہے وہ بھی واقسی بولتے ہوں گے کہ خدا ہی ہماری فریاد کو پہنچ فقط خاتم الانبیاء حضرت محمدؐ ہوں گے جنہیں امت کی فکر ہوگی جو کہہ رہے ہوں گے رب امتی خدایا میری امت کی فریاد سن لے۔

بحار الانور کی چھٹی جلد میں ایک حدیث جو پیغمبرؐ کے حالات اختصار کو بیان کرتی ہے کہ جب پیغمبرؐ حالت احتضار میں تھے جب انہوں نے حضرت زہراؑ سے بات کرتے ہوئے فرمایا میں جہنم کے دھانے پر کھڑا ہوں گا جب میری امت وارد ہوگی کہوں گا رب سلم امتی پروردگار میری امت کو

دورخ سے نجات دے۔

اگر دعائے پیغمبر ہمارے شامل حال نہیں تو کون ہے جو سلامت کے ساتھ وارد ہوگا اور خدا نے بھی فرمایا ہے کہ پیامبرؐ کو راضی رکھوں گا۔

چہ غم دیوار امت را کہ باشد چون تو پشیمان

چہ پاک از موج بحر را کہ باشد نوح کشیمان

عزاداران حسینؑ کے لئے بشارت

اسی طرح کی تعبیر عزاداران امام حسینؑ کے بارے میں امام جعفر

صادقؑ سے نقل ہوئی ہے کہ مسجد میں حالت گریہ میں عرض کیا میں نے خود کو

تیرے سپرد کر دیا اور وہ لوگ جو زیارت کی خاطر میرے حسینؑ کے لئے جائے

گاہ ہوں گے جو عزائے حسینؑ کو برپا کرتے ہیں تیرے حوالے کرتا ہوں۔

لاریں ۱۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رالعة

قیامت کا سچا اور نزدیک ہونا

جاہل کے نزدیک عالم آخرت دور جبکہ اہل یقین کے نزدیک ہر

زردگی سے نزدیک تر ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ قیامت کو دود

دیکھتے ہیں جبکہ ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں۔ (۱) دنیا کی کل عمر آخرت کے

مقابلے میں جس کا ایک دن ۵۰ ہزار سال (دنیاوی) کے برابر ہوگا اور یہ

آخرت ہمیشہ ہے جبکہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے جلد ہی گزر جائے گی اور ایسا لگتا

ہے کہ آخرت کل کے روز ہی ہے۔

پس "اذا وقعت الواقعة" جب قیامت واقع ہوتی ایسا ہے کہ جیسے

واقع ہوئی یعنی بہت نزدیک ہے جی ہاں "قیامت نزدیک ہے" (۲) "قیامت

نزدیک ہے" (۱) اس بات سے قطع نظر کہ مفارح جس کا ہونا قطعی ہر ماضی

کے حکم ہے۔

(۱) انہم یرونہ بعدنا ونراہ لربنا (سورہ ۷۰: آیت ۶)

(۲) لعلی الساعة قرب (سورہ ۳۲: آیت ۱۷)

"لیس لوقعتها کاذبہ" حالانکہ قیامت کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے یہ خبر سچی اور درست اور حقیقی ہے کہ قیامت ہے ہم نے کہا کہ کاذبہ مصدر کے معنی بھی کذب ہے دوسری بات جو اس میں کہی جاسکتی ہے کہ کاذبہ اپنے معنی و معنی پر ہے یعنی ترجمہ عبارت اس طرح ہوگا کہ "قیامت کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ ہوئے" انا نہیں ہے "اور اس کی خبر دینے والا سچا ہے یعنی کیس لوقعتها نفس کاذبہ" اس بناء پر کاذبہ نفس کی صفت ہوگا جبکہ موصوف حذف ہے تمام مادیوں، کفار اور فاسقین کے لئے انبیاء اولیاء کا صادق ہونا واضح ہو گیا ہے اور عالم شہود ہے۔

قیامت کی روشنی تاریک دنیا کی نسبت سے

قرآن میں معمولاً قیامت کے لئے (یوم) یعنی روز کی تعبیر استعمال ہوئی ہے مثلاً "لا اقسام یوم القیامۃ" حالانکہ آفتاب قیامت لیٹ دیا اور (بیچیدہ) کر دیا ہوگا (۲) تو اس وقت صرف نور ولایت اور نور ایمان کام کرتے ہوں گے۔ (۳) مومن کے لئے ولایت کا نور اس کے دل میں روشن ہے اور ہر جگہ منور ہوگا لیکن غیر مومن کے لئے صرف تاریکی ہوگی اس کے بارے میں مختلف تعبیر ذکر ہوئی ہیں یوم کے بارے میں مناسب وجہ یہ ہے کہ

(۱) القربت الساعة (سورۃ القمر: آیت ۱)

(۲) اذلشمس ککوت سورۃ تکوین آیت ۱۳

(۳) اس مطلب کی تفصیل (معارف القرآن تفسیر سورہ —) میں مولف نے بیان کر دی ہیں۔

دنیا آخرت کے مقابلے میں شب ہے اور جہل و غفلت کے اندھیروں نے اس کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے لیکن قیامت سراسر حضور و شہود ہے دنیا میں چاہئے کہ غیب پر ایمان لائے لیکن قیامت میں بہشت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت کی دوری سے آرسی ہوگی۔ آتش جہنم زبان بلند ہے اہل میزان عدل الہی اور اعمال کا مجسم ہو کر سامنے ہونا۔ اس کا کس طرح انکار ممکن ہے؟ مقام انبیاء اور عظمت انبیاء اہل ایمان کے لئے آشکار ہے اسی وجہ سے روز قیامت ہے اور دنیا اس کے مقابلے میں شب ہے اہل دنیا اس وقت غفلت میں ہیں اور جو بھی سنتے ہیں ان کے لئے خبر ہوتی ہے لیکن "شہیدن کی بود مانند دیدن" (۱)

اس آیت کی تفسیر میں زبختری کا قول

دوسری وجہ جو کہ اس آیت میں (کاذبہ) کے ذیل میں زبختری سے نقل ہوئی ہے وہ کہتا ہے جب غافلہ (معیبت و شر) آئے وہ افراد جو نفس پر مسلط ہوں گے وہ کہیں گے کوئی بات نہیں یہ کچھ نہیں ہے اور خود کو تلقین کریں گے کہ کچھ نہیں ہے تاکہ اس سے نپٹ سکیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس سے بڑی بڑی مصیبت برداشت کیں ہیں اور خود کو کہتے رہیں گے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی مصیبت کاذبہ ہے جھوٹ کی طرح ہے۔ اور ہم دنیا میں

(۱) ترجمہ (سناد کینے کی طرح کہہ ہوا کرتا ہے)

نفس کا ذبہ رکھتے ہیں لیکن قیامت میں "لیس لوقعہا کاذبہ" قیامت کے لئے نفس کا ذبہ درکار نہیں ہے کوئی بھی خدا کی رحمت کے سوا نجات کی امید نہیں رکھے گا اور کوئی بھی خود کو قتل نہیں دے سکتا تا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکے۔ قرآن مجید میں سرینا ارشاد ہے ہر گروہ کو دیکھو گے کہ زانو کے بل ہوں گے۔ (۱)

عمر بن سعد نکرب قیامت کے خوف سے لرزتا ہے

عمر بن سعد نکرب عرب کے بہادروں میں سے تھا اور عمر ابن مبدود کی صف میں شمار ہوتا تھا اس کی ششیر اتنی وزنی ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا اٹھا نہیں سکتا تھا جو کہ صرف اس کے لئے مخصوص تھی عجیب بیکل رکھتا تھا ایک روز حضور اکرمؐ کی خدمت میں آیا ابھی تک ایمان نہیں لایا تھا اسی روز پہلی نشست میں سیر سے ہدایت طلب کرتا ہے سیر نے فرمایا کہ کل جب روز قیام ہوگا اور زلزلہ قیامت ہوگا تو نے اس کے لئے کچھ کیا ہے عمر بن سعد نکرب کہتا ہے مجھے بھی لرزادے چا حضورؐ نے عرض کی قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ہلا دیگا (۲) تو تو کچھ بھی نہیں ہے۔

اس کلام کا اتنا اثر ہوا جیسا کہ تیر دل میں بیست ہو گیا اور غنیمت کے

موقع نے اس کو مطلب کر دیا پھر اس نے پوچھا کہ کیا کروں تاکہ اس زلزلے

(۱) ذہبی کل لمة جالبہ (سورہ بقرہ: ۳۵ آیت ۵۹)

(۲) سنن ترمذی عن عبد اللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (سورہ بقرہ: ۳۵ آیت ۵۹-۶۰)

سے نجات پاؤں حضورؐ نے فرمایا خدا پر ایمان لے آ اور کہہ لا الہ الا اللہ وہی مجلس میں مسلمان ہو گیا۔

قیامت کی عزت اور ذلت اہم ہیں تاکہ دنیا کی

حافظہ رقعہ یہ دو صفتیں قیامت کے لئے ہیں یعنی حافظہ رافعہ پست

کرنے اور بلند کرنے والی ہے اس کی انقلابی وضع اسی طرح ہے اور کوئی بھی دنیاوی انقلاب قیامت کے انقلاب کے مقابلے میں کچھ بھی ہے۔ دنیاوی انقلاب میں شاہ بھکاری بن جاتا ہے تو آخرت کے انقلاب میں کیا ہوگا؟ جبکہ دنیا میں چند سالوں کے بعد مر جاتا ہے لیکن آخرت میں اگر کوئی پست ہو گیا تو وہ بلند ہونے والا نہیں ہے مگر یہ کہ خدا رحم کر دے۔

مفسرین اس آیت کے ضمن چند باتیں کرتے ہیں:

حافظہ لاعداء اللہ الی النار

واللہ لا ولیاء اللہ الی الجنة

یعنی قیامت ایسا دن ہے جب دشمنان خدا پست اور دوستان خدا بلند

ہو جائیں گے دشمنان خدا کو سوائے دوزخ اور دوستان خدا کو سوائے بہشت لے جایا جائے گا۔

خالفہ قوم بالعدل، واللہ قوم بالفضل یعنی بعض حکم عدل کی

وجہ سے پست ہو جائیں گے۔ ہائے افسوس ہو اگر خدا اپنے عدل سے منہ

کے انتقام الہی ذلیل و رسوا کر دیا جبکہ بعض گروہ فضل و بخشش الہی سے بلند درجہ پر جائیں گے اگر کوئی بہشت میں جگہ پائے تو پھر نیچے نہیں آئے گا یہ وہ بلندی ہے جس میں ذلت نہیں ہے یہ جاویدانی اور بھگتی کے لئے ہے۔
مہربان کو رسوا کرے گی

انہی وجوہات میں سے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں ایک یہ حافظۃ اقوام بالدعویٰ و رافعة اقوام بالمحققات یعنی بعض لوگ جو اہل تقویٰ و اہل ایمان کا دعویٰ کرتے تھے ان کو پست کرے گی یہ وہ لوگ ہوں گے جو دعوائے اہل ایمان اور اہل تقویٰ کرتے تھے مگر حرام سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو قیامت سے نہیں ڈرتے تھے۔ قیامت میں حقیقت منکشف ہوں گی وہ لوگ بلند ہوں گے وہ اہل حقیقت ہوں گے۔
وہ لوگ جو زبان سے بندۂ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن عمل سے خدا ہونے کا ثبوت دیتے تھے رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے۔

دوسری وجہ جو تفسیر مجمع البیان میں ذکر ہوئی ہے دوسرے مفسرین سے وہ حافظۃ قوم کانوا فی الدنیا رافعین و رافعة قوم کانوا فی الدنیا خافضین قیامت روز انقلاب ہے وہ لوگ جو دنیا میں بلند تھے جو ثروتمند اور اہم درسم اور مقام و جاہ و جلال کے ساتھ تھے اس وقت پست ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو دنیا میں قابل اعتبار نہ تھے بہت سے مومن کا

دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے اور مجرمین ان پر ہنستے ہیں (۱) اور مسخرہ کرتے تھے (دہی کنز و لوگ) آخرت میں بلند کے لئے جائیں گے اور عزیز ہوں گے اور پھر وہ کافروں پر نہیں گے (۲)

کتنی کنیزیں اور کتنے غلام سرفراز ہوں گے کتنے آقا اور ملکا میں سر کو جھکائے ہوں گے اور کتنی بد بخت اور رسوائی ان لوگوں کے لئے ہوگی اس سے بھی زیادہ ان کی حسرتیں ہوں گی۔

تین گروہ ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے زیادہ ہوں گی آپ نے روایات سنی ہوں گی جس میں بیان ہوا ہے کہ تین گروہ قیامت میں ایسے ہوں گے جن کی حسرتیں سب سے بیشتر ہوں گی وہ عالم جن کی فصاحت اور وعظ سے دوسرے لوگوں نے عمل کیا لیکن وہ عالم خود بے عمل دنیا سے رخصت ہوا کل روز قیامت جب وہ دیکھے گا کہ اس کی برکت اور اس کے وعظ و فصاحت سے دوسرے لوگ بھٹی ہو گئے اور اسے دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا کتنی شرم آئے گی؟ آرزو کرے گا کہ جلدی سے جہنم میں اسے لے جایا جائے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں۔

دوئم وہ مالدار جس نے اپنے مال سے قاکرہ نہ اٹھایا اور وہ دنیا سے چھوڑ کر مرا لیکر اس کے وارثوں نے اس سے خیرات اور نیکی میں صرف کیا

(۱) اِنَّ اللّٰہَ اَجْرُ مَا سَوَّیَ اللّٰہُ اَمْوَالُہُمْ یُضْعَفُونَ (سورہ ۸۳: آیت ۲۹)

(۲) قَالِیْمُ اللّٰہِ اَمْوَالُہُمْ یُضْعَفُونَ (سورہ ۸۳: آیت ۳۳)

ساری زحمت مالک نے اٹھائی لیکن اس کا فائدہ دوسروں نے اٹھایا کل روز قیامت ساری حسرتیں اس مالک کے لئے ہوں گی۔

سوئم یہ وہ موتی ہوگا جو بے عملی کے نتیجے میں عذاب میں ہوگا لیکن اس

کا غلام ثواب میں ہوگا۔ (عالمی اخبار)

یہ سب عذاب روحانی ہیں قطع نظر جہنم کے جسمانی عذاب کے اس سے بھی بدتر ہوں کہ ایک عمر تک کہتا رہا میں موتی و آقا ہوں میں نوکر و چاکر رکھتا ہوں لیکن جب آقائے حقیقی اور مالک حقیقی کو دیکھے گا اور خود کو بد بخت پست اور ذلیل دیکھے گا۔

نور علی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اذا رجعت الارض رجاءاً وابتست الجبال بساً و فکانت
ہباءً منبثاً وکتتم ازواجنا لثلاً و فاصحاب المیمنة ما
اصحاب المیمنة واصحاب المشنمة ما اصحاب
المشنمة و السابقون السابقون

قیامت کا زلزلہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے

”اذا رجعت الارض رجاءاً“ اُس وقت جب زمین کو حرکت دی جائے گی اور وہ مضطرب ہو جائیگی روز قیامت اس طرح زمین ریزے گی کہ کوئی عمارت بھی روئے زمین پر باقی نہیں رہے گی، اور تمام زمین ریزہ ریزہ ہو جائیگی پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے بلکہ زمین ہموار ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اتنے شدید جھٹکے نہیں گئے اونچی نیچی زمین سب برابر ہو جائے گی جیسا کہ خدا فرماتا ہے ”وابتست الجبال بساً“ پہاڑ ٹوٹنے کی طرح ٹوٹ جائیں گے اپنی جگہ سے اکٹھا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

”فکانت ہباء منبثاً“ اور ڈرتے اور ابر بکھر جائیں گے اس خیابان کی مانند جو

آفتاب کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔

تمام وہ چیزیں جو خدا کے لئے ہیں وہ جائیں گی

قیامت کا زلزلہ تمام جگہوں کو خراب کر دے گا اور مسجد محفوظ رہے گی اس کی وجہ روایت میں بیان ہوئی ہے کہ کیوں کہ یہ خدا کے لئے بنائی گئی تھی اور ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے وجہ خدا کے اور شاہد اور دلیل بیان کی ہے۔ (۱) آیت قرآنی ہے ”کل شیء هالک الا وجهہ“ اور وہ چیز جو خدا کے لئے بنائی گئی ہو اور ہر چیز جو خدا کیلئے ہو باقی رہے گی اسی طرح اہل ایمان و ولایت (آل محمد پر ایمان لانے والے) قیامت کی ہنگامہ خیزیوں سے امان میں ہوں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ اور خدا کیلئے تھے جی ہاں جو چیز بھی وجہ خدا ہو باقی رہ جائے گی ”و یبقی وجہہ ربک“ مومن جو کہ مسجد سے محبت رکھتا ہے قیامت کے روز ایک سواری کی مانند بن جائے گی اور اسے بہشت کی طرف لے جائی گی۔ (۲)

جیسا کہ میں نے کہا کہ جو بھی چیز برائے خدا ہو باقی رہے گی حتیٰ مومن کا بدن بھی محفوظ رہے گا۔ یا خدا ان کی رگوں میں ہے لہذا یا خدا ان کے بدن کو بھی محفوظ رکھے گی اور روحانیت روح بدن میں سرایت کر جائے

(۱) اعلیٰ الاخبار ص ۳۳

(۲) وہم من فزع يومئذ آمنون (۲۰۰: ۸۹)

گی۔

یعقوب کلینی اور ابن بابویہ کے بدن تازہ تھے

کتبہ رجالیہ میں کسی خلیفہ نامی کے حالات میں ذکر ہے کہ جب اہل نے سنا کہ شیعوہ قائل ہیں کہ امام مصوم کا جسم اطہر محفوظ اور سالم رہتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر کا قبر اقدس کو کھولے اس کا ایک وزیر جو کہ شیعوہ تھا اس کے ہمراہ تھا اور بے چارگی کے عالم میں جب وجہ کے پل کے نزدیک پہنچے تو کہا: جانتے ہو کہ شیعوہ اپنے علماء کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر یعقوب کلینی کی قبر ہے۔ امتحان کر سکتے ہیں اگر اس کا جسم سالم ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے پھر ضرورت نہیں رہے گی کہ قبر حضرت موسیٰ ابن جعفر کو کھولا جائے۔ اور اگر نہیں تو بعد میں قبر اقدس امام کو کھولا جاسکتا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کی بات کو پسند کیا اور کلینی کی قبر کو شکاف دیا۔ دیکھا سالم ہے۔ عجیب بات یہ کہ ایک بچہ بھی جو کہ (۱) ان کے ساتھ دفن تھا سالم ہے۔ وہ بچہ یا تو فرزند کلینی یا کلینی کا پوتا تھا اس کے جسم میں بھی روحانیت نفوذ کر گئی۔ کتاب روح در بحال میں جو کہ تاریخ حضرت شاہ عبدالمعظم ہے، لکھا ہے: ناصر الدین شاہ نے جب چاہا کہ ابن بابویہ (شیخ صدوق) کی قبر کو تعمیر کیا جائے اور تقریباً ہزار سال ان کی وفات کو گزر چکے تھے

(۱) روایات البیہات ص ۵۵۳

غلطی کی وجہ سے ان کی قبر کھل جاتی ہے اور حضرت صدوق کا بدن آشکار ہو جاتا ہے عجیب بات ہے کہ ان کے ناخن کا رنگ بھی صاف نہ ہوا تھا شاہ کو خبر دی گئی کہ خود آ کر حیرت انگیز منظر کو دیکھے۔

یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو روحانی محض ہوں ورنہ ترکیب ہاوی کا لازمہ ہے کہ وہ پوسیدہ ہو جائے۔

تین گروہ جو کہ محشر میں ہوں گے

وکنتم ازواجاً للثلثة "اور تم اس روز تین گروہوں میں ہوں گے۔"

اولین و آخرین جو محشر میں جمع ہوں گے تین گروہوں پر مشتمل ہوں گے۔ یہ بات مسلم ہے اور بار بار قرآن میں مذکور ہے اور ہر فرد کو چاہئے کہ خود کو دیکھے کہ وہ تین گروہوں میں سے کس میں ہے۔

عرب کی اصطلاح میں جفت کو زوج سے تعبیر کرتے ہیں۔ پس ازواج کا معنی اصناف ہوگا کہ تمہارے تین گروہ ہوں گے۔

"فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ"

ما استفہامی اور مبتدائے دوام اور اصحاب المیمنۃ خبر دوم ہے یعنی کیا چیز ہے مقام اصحاب اور تعظیم کے لئے استفہام کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔

اصحاب یمن کیوں نام رکھا گیا

یمنہ یمن سے ہے جس کے معنی مبارکی اور سعادت کے ہیں اور

اصحاب یمن نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عالم زر میں سیدھی طرف آدم ابوالشتر تھے یا اس لئے کہ محشر میں ان کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھوں میں دیا جائیگا یا اس لئے کہ عرش میں سیدھی طرف ان کی جگہ ہے یا برکت اور مبارکی کی وجہ سے انہیں یمن کہا ہے اور اسباب برکت خود ان کے لئے اور اپنے رشتہ داروں کے لئے ہوں گے۔ جیسے میاں بیوی اور بچے حتیٰ کہ مومن مسایوں کے لئے بھی باعث برکت ہوں گے جو ان سے بہرہ مند ہوں گے کتنی بلائیں ہیں جو مومن کی برکت سے محلے یا شہر سے برطرف ہوتی ہیں یہ برکت روحانی ہے کتنے افراد جو معصیت کار ہیں جو مومن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے تقویٰ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں پس اصحاب المیمنۃ یعنی اصحاب برکت اور صاحبان برکت ہیں بیوی بچوں اور دیگر ان کے لئے چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ فرزندان مومن جو ایمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں انہی سے ملحق ہوں گے (۱) اگرچہ ان کے درجات کمتر ہی کیوں نہ ہوں۔

ضمناً المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ بطور تعظیم فرمایا ہے جیسا کہ

قاری میں کہا جاتا ہے زید چہ زیدی کہ زید کیا زید ہے (ہم ارادہ میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں) جب ہمیں عظمت کو بیان کرنا ہو تو اسی طرح سے کہا کرتے ہیں۔

(۱) والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحسناتہم (سورہ طور ۵۳: آیت ۲۱)

بحرین کے لئے بدبختی

واصحاب المشئمة ما صاحب المشئمة اصحاب شمال وہ لوگ جو جو بائیں طرف ہوں گے اسکا بائیں طرف ہونا ان کی بدبختی کی وجہ سے ہے یہ اصحاب یمن کے مقابل ہو گئے یا اس لئے کہ قیامت والے دن ان کے نامہ اعمال ان کے لئے ہاتھ میں دیا جائے گا یا انکے رہنے کی جگہ انہی طرف ہے یا اس لئے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بدبخت ہیں ان کی بدبختی کبھی ان کے بیوی اور بچوں کو پہنچ جاتی ہے خود تو اہل معصیت ہے لیکن اپنے خاندان والوں کو بھی گناہ کی طرف ابھارتا ہے۔

حضرت مسیحؑ، احمقوں سے فرار اختیار کرتے تھے

سچ ہے اصحاب شمال احمق ہیں ان تمام رہنماؤں کے باوجود جو انبیاء و اولیاء نے کی ہیں اور اس عقل کے باوجود جو خدا نے عطا کی ہے پھر بھی انہی طرف جائے (احمق نہیں تو اور کیا ہے) سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰؑ فرار کر رہے تھے پوچھا گیا کیوں بھاگ رہے ہیں فرمایا احمق کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں میں نے مردہ کو زندہ کیا اور اندھے کو خدا کی اجازت سے شفا دی لیکن احمق کا کوئی علاج ممکن نہ ہو سکا۔

احمق اصحاب شمال ہیں جو خود کو اپنے گمراہوں کو اپنے لئے چلنے والوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ مال اور ایک دوسرے کی عزتوں کو خراب

کرتے ہیں اسی لئے احمق آدمی کے پردوں میں نہیں رہنا چاہئے۔

مردہ دل لوگ غافل ہیں

فرمایا گیا ہے (ایاکم ومجالۃ الموفی) تم لوگ مردوں کے ساتھ بیٹھنے سے بچو! عرض کیا مردہ کون ہیں فرمایا کہ وہ لوگ جو خدا اور دستورات اسلام سے منحرف ہیں جبکہ دوسری روایت میں آیا ہے وہ امیر لوگ جو اسراف کرنے والے ہیں۔ (۲)

زمرہ دل مردہ ندانی کہ کیست

آنکھ ندارد بخدا اشتغال

وہ جو مردہ دل کے ساتھ بیٹھے گا اس کی بدبختی بھی لے گا

موت کے وقت ایک بزرگ کی گفتگو

ایک بزرگ کی حالت زندگی میں لکھا گیا ہے کہ مرتے وقت اس کے شاگرد جنہوں نے مدتوں اس بزرگ سے استفادہ کیا جمع ہوئے اور کہنے لگے استاد ایک عمر تک آپ سے ہم استفادہ کرتے رہے آج بھی ہمیں کچھ عنایت کریں۔

بزرگوار نے فرمایا: میں نے تمام زندگی بروں کی صحبت سے دوری اختیار کی لیکن دوسرے میں برے لوگوں کی محفل میں بیٹھنے میں مبتلا (مجبور) ہو گیا کوئی ۲۰ سال سے پہلے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے دعائیں پڑھیں

تاکہ داغ دل پاک ہو جائے لیکن دوسری دفعہ کا داغ ابھی (مرتے دم) تک میرے سینے میں ہے۔

شاید آپ کے لئے بھی پیش آیا ہو کہ کچھ دیر اہل یمین اور اچھوں کی محبت میں گزاریں انکی روح راحت میں ہوگی اور اس کے خوشگوار اثرات کچھ دیر تک رہتے ہیں اگر (خدا نخواستہ) اہل شمال اور (اجتھوں) کے ساتھ بیٹھے تو اس کی بدبختی اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی پھر آپ کی نماز و دعا میں رغبت نہ رہے گی اگر یہ بدبختی قائم رہے تو آپ میں شک اور ریب بھی ایجاد کر دیتی ہے۔

یہ سب باتیں دنیا کی بدبختی کے بارے میں تھی آخر میں کیا ہوگا؟
نزدیک ترین افراد سخت ترین دشمن ہوں گے

اصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة قیامت میں یہ لوگ اتنے بدبخت اور بد نصیب ہوں گے کہ ان کے نزدیک ترین افراد بھی ان کے سخت ترین دشمن ہو جائیں گے بیوی، بچے اور اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست اس سے نفرت کریں گے۔ دوزخ میں جانے کے بعد اس کے پڑوسی بھی اس سے اذیت اٹھائیں گے۔

خصوص طور پر زنا کرنے والوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی شرمگاہوں سے نکلتی ہوئی پیپ کی بدبو سے جہنمی لوگ بھی تالہ و فریاد کریں

گے۔

جہنمی ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے جیسا کہ دنیا میں تھے وہی صورتحال باقی ہوگی۔

اصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة یا نہیں طرف جانے والے ساتھی کیا بائیں طرف جانے والے ساتھی جو سر اسرار کی اور سیاہ چیزوں کے ساتھ ہوں گے۔

وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے

والسابقون السابقون، اولئک المقربون

پہلا احتمال یہ ہے کہ السابقون اول متبداء اور السابقون دوم متبداء کی خبر ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ السابقون دوم پہلے والے السابقون کی تاکید ہو اور "اولئک المقربون" جملہ خبر ہے ہو السابقون اول کے لئے۔
السابقون السابقون یعنی: سبقت کرنے والے، سبقت کرنے والے ہیں۔

اصحاب یمین اور شمال وہ لوگ تھے جن کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائیگا اگر ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا تو اصحاب یمین، نہیں تو اصحاب شمال ہوں گے۔

لیکن السابقون السابقون یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کا حساب کتاب نہ ہوگا یہ سیدھے جنت میں جائیں گے اور ان سے حساب نہ لیا جائے

راہ بندگی پر کار بند رہنے والے خدا کے مقرب ہیں

دوسرے لفظوں میں سابقین وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی عمر کے اوّل سے آخری ایام تک راہ بندگی سے تہ و نہ کیا: وہ اور ان کے دلوں میں کبھی شک و شبہ نہ آیا ہو اور ہمہ عمل میں صرف راہ بندگی کا انتخاب کیا ہو یہ لوگ مقربان و رجاؤ خدا ہوں گے۔

اسحاب یسین بھی: وہ انفسانی ان پر غلبہ نہ کرتی تھی اور ان لوگوں سے بھی اغرضیں ہوتیں لیکن یہ ٹوٹ بایمان مرے یا توبہ سے خود کو پاک کر لیا یا رحمت خدا یا دوستی بلیف ان کے کام آئی بہر حال حق سے موت، برزخ اور حساب قیامت سے پاک ہو گئے۔

اسحاب شمال وہ لوگ ہیں جو بے ایمان مر گئے یا ان کے گناہ اس قدر تھے کہ نیکیوں کو کھانکے پھر جہنمی ہو گئے۔ البتہ مراتب کے ساتھ اگر ایمان تھے تو نجات پالیں گے اگرچہ لاکھوں سال عتوبت میں رہیں۔

لیکن وہ لوگ جو اول سے آخرت ایک طرح رہے ہمیشہ (راہ بندگی انتخاب کیا) شرک و شک اور گناہ میں ہرگز خود کو آلودہ نہ کیا اور تمام عمر استقامت کے ساتھ رہے وہ گروہ سابقین ہے اور سابقین میں سب سے پہلے علی اسد اللہ الخالب علی ابن طالب علیہ السلام ہیں۔

اس امت کے سابقین کے سردار علیؑ ہیں

مولائے کے سابق ہونے کے بارے میں شیعوں اور سنی دونوں طریقوں سے بہت سی روایات پہنچی ہیں منجہ الصادقین نے تفسیر قلعہ نبی سے اور ابو حاتم اور ابوالاعین و غیرہ سے جو روایاتیں فقیر خدا سے ذکر کی ہیں ہم نمونہ کے طور پر ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں۔

حضورؐ نے فرمایا کہ سابقین تین فز ہیں: ایک مومن آل حسین دوسرے مومن آل فرعون تیسرا ان میں سے سب سے افضل علی ابن ابیطالب ہیں (۱) دوسری روایت میں ۳ نفر کو شمار کیا گیا ہے اس میں حاتل کو بھی ملایا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے علیؑ ہیں جو دس سال کی عمر میں اسلام لائے اور چھ مہینے سے لیکر سات سال تک مردوں میں صرف علیؑ تھے جو رسولؐ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جبکہ دوسرے لوگ بت پرستی میں تھے۔ علیؑ ایمان لانے والے مہاجرین و انصار میں سب سے پہلے تھے اور سابق الی الخیرات تھے پہلی خیرات الہی میں سے نماز ہے اور ابھی ابھی اشارہ کر دیا ہے کہ روایت کے مطابق ۷ سال تک اکیلے حضور اکرمؐ کے پیچھے نماز پڑتے رہے۔ حضورؐ نے فرمایا کہ سات ۷ سال تک فرشتے مجھ پر اور علیؑ پر درود بھیجتے تھے اس وقت تک نماز اوپر نہیں جاتی تھی کیونکہ نماز اس طرح سے نہ تھی کہ

(۱) من روایت اور شرح فقیر سیدنا یسین (جو کہ موطا کی ہے) میں ملاحظہ فرمائے

معنوی صورت میں آسمان کی طرف جائے۔

اسی لئے پیغمبرؐ نے فرمایا اے علیؑ تو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اور

سب سے پہلے قیامت میں مجھ سے مصافحہ کرنے والے تم ہو۔ (۱)

شیعانِ علیؑ سابقین میں سے ہیں

شیعہ اور سنی دونوں طریقوں سے روایتیں نقل ہوئی ہے جن کے مضمون

مختلف ہیں یا علیؑ انت وضيعتك هم السابقون یا علیؑ تم اور تمہارے

شیعہ سابقین ہیں ہاں اگر حقیقت میں شیعہ علیؑ ہو جو تابع علیؑ ہوتا ہے اور ان

کے نقش قدم پر چلتا بہت اہم ہے جو کہ مشکل ہے اس کے لئے کامل تقویٰ کی

ضرورت ہے (حاجر) دوسوی کے ساتھ حضرت سجاد سے عرض کرتے ہیں کہ

کیوں خود کو اتنی عبادت کر کے زحمت میں ڈالتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ مجھ

علیؑ کو لے آؤ اور پڑھو امام علیؑ کی شرح حال اور ان کی عبادت کو پڑھا اس

وقت امام نے فرمایا کوئی علیؑ تک پہنچ سکتا ہے۔ (۲)

ابن عباس کی گفتگو امیر المومنین کے بارے میں

امیر المومنین کی رحلت کے بعد ابن عباس جو کہ سوئی کے چچا زاد بھائی

تھے اور امامؑ کے شاگرد جن کا تفسیر میں بہت نام ہے امیر المومنین کے بارے

میں سوال ہوا۔

(۱) بحار انوار جلد ۱۱

(۲) سہروردی و بیضاوی روایات

ابن عباس نے کہا کہ علیؑ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے خدا کو پکارا

اور اس کی وحدانیت کی گواہی دی اور رسالت خاتم الانبیاء کی گواہی دی دونوں

گران بہا چیزوں میں سے جب کہ پیغمبرؐ نے فرمایا اتنی نازک فیکم الثقلین

کتاب اللہ و عنقبتی اہل البیت تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں ایک

کتاب خدا دوسرا میرا خاندان قرآن و علیؑ اور آلِ رسول، علیؑ اور آقاؑ ہے جس

نے دو بیعت مشہور کو انجام دیا (۱) بیعت عقبہ اور بیعت شجرہ یہ وہ آقاؑ ہے جس

نے دونوں قبلوں کی سست نماز ادا کی پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا

دوسرا قبلہ کعبہ ان دونوں قبلوں کی طرف امامؑ نے نماز پڑھی۔ دوسرے جنگیں

کیں حیات، پیغمبرؐ میں اکثر غزوات میں شرکت کی اور پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد

تاکشین، قاسطین، اور مارقین سے جنگ کی۔ ظلم اور زیر رسول اللہ کی ایک زبرد

کے ساتھ جنگ جمل اور حاکم شام اور اس کے حواریوں کے ساتھ جنگ صفین

اور خواج کے ساتھ جنگ نہروان لڑی۔ ایک مرتبہ تزیل اور دوسری مرتبہ

نادیل (ایک مرتبہ اصل قرآن کیلئے دوسری مرتبہ اس کے معنی کے لئے) جنگ

کی۔

علیؑ وہ آقاؑ کے کائنات ہے جس کے لئے دو مرتبہ سورج پلنا ایک

رسول خداؑ نے زمانے میں دوسرا جنگ صفین میں نظروں سے اوجھل ہو جانے

(۱) بحار انوار جلد ۱۱

کے بعد پلٹ آیا۔

علی وہ آقا ہیں جن کو دو نصبتیں ایسی دی گئیں جو فوق العادہ تھیں۔
ایک وصیفِ علم اور دوسرے وصیفِ جسم۔ اور آقا دو مرتبہ دنیا میں آئیں
گئے۔ قیامت سے پہلے دنیا میں رجعت فرمائیں گے اور آیت میں ہے عجیب و
غریب ہونے کے اعتبار سے ذوالقرنین ہے جیسا کہ قرآن مجید سورہ کہف
میں فرماتا ہے۔ یہ میرا سولی علی ابن ابی طالب ہے۔ (جو کہ ان خصوصیات کا
مالک ہے)

نور ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة

والسابقون السابقون اولئک المقربون

جہنمی گروہوں کی شاری کرتے ہیں

تفسیر مجمع البیان میں شمال اور مشرق کے حوالے سے روایت شریف
ہے کہ جس میں حضرت معاذؓ، رسول خداؐ سے "فقاتون الواجا" کے معنی کے
بارے میں سوال کیا۔ رسول خداؐ نے فرمایا کہ اسے معاذ! تو نے بہت بڑی بات
پوچھ لی ہے اس وقت گریہ کیا اور فرمایا کہ (معنی افواج) قیامت میں
کھینکنا روں کا دس گروہوں میں محصور ہونا ہے جس میں کا ہر گروہ اپنی خاص شکل
و صورت کا حامل ہوگا:

پہلا گروہ جن کی شکلیں بندر کی ہوں گی دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کی
شکلیں مور کی، تیسرا گروہ کی شکل سرنگوں ہوگی یعنی ان کے سر نیچے اور ٹانگیں
اوپر کی سمت ہوں گی، چوتھا گروہ اندھا اور پانچواں گونا اور چھٹا گروہ ہوگا جو
اپنی زبانوں کو بے اختیار چبا رہا ہوگا۔ ساتواں گروہ (المقطعة ایذہم
وارجلہم) یہ وہ گروہ ہوگا جنکے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے، آٹھواں گروہ

وہ ہوگا جن کی شرمگاہوں سے اتنی بدبو آئے گی جیسے مردار کی بدبو جس سے پورے معشر کی فضا خراب ہوگئی، اور نواں گروہ ان کا ہوگا جنہیں جہنم کے کٹارے رتی سے لٹکایا جائے گا۔ تاکہ جب خلائق (لوگ) اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے، دواں گروہ ایسا ہوگا جنہوں نے سر سے پاؤں تک آگ کے لباس پہنے ہوں گے۔

چٹل خور معشر میں بند کی شکل کے ہوں

معاذ نے عرض کی آخر یہ دس گروہ کون ہوں گے؟ رسول اکرمؐ نے فرمایا: پہلا گروہ چٹل خوروں کا ہوگا یہ بند کی صفات رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ اس طرف سے اس طرف چھلانگیں لگاتے ہیں تاکہ یہاں سے بات لے کر وہاں نقل کر دیں اور اپنے لئے آتش جہنم روشن کرتے ہیں کل روز قیامت میں ان کی روح جو کہ بند و مفت تھی ظاہر ہوگی لہذا یہ بند کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔

دوسرا گروہ:

حرام خوروں کا ہوگا دین اور انصاف کو چھوڑ کر کسی بھی طریقے سے صرف کرتے ہیں چاہے حرام ہی کیوں نہ ہو یہ نجاست حقیقی ہوں گے۔ سورا کا کام نجاست کھانا ہے جو ان پر بھی گندگی و نجاست ہے یہ اس کا طلب ہوگا۔ یہ شخص حرام خور بھی میں و خنزیر کی پیروی کرتا تھا۔ روز قیامت بھی سوروں کی

شکل میں مشہور ہوگا۔

سود کھانے والے قیامت میں سرنگوں ہوں گے

تیسرا گروہ سرنگوں ہوگا یہ سود کھانے والے ہیں ان کی روح آشکار ہو جائے گی کہ دنیا میں اس روش و طریقہ کے خلاف عمل کرتے تھے جس کو خدا نے معین کیا تھا۔ انسان کی طبعی ساخت یہ ہے کہ وہ دوناگوں کے ساتھ ہو کیونکہ باطن میں یہ لوگ انسانی طبیعت پر نہ تھے لہذا ان کی ظاہر صورت بھی ایسی ہونی چاہئے۔ یہ لوگ معاشرے اور معاملے میں مادی تھے کسی پر سے ایک پائی کا بھی سود نہیں چھوڑتے تھے۔ فطری عقل کہتی ہے کہ مال و دولت ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے یہ کوئی مطلوب بالذات نہیں ہے۔ (بذات خود دولت ضرورت نہیں ہے) اگر اضافی دولت ہے تو اسے اپنے مومن دوست کو قرض دے دو۔ راہ انسانیت اور دوستی کا تقاضا بھی ہے۔

سود کے متعلق رسول اللہؐ نے لینے اور دینے والے لکھنے اور گواہی

دینے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (۱) قرآن مجید میں سود خور کی حالت روز محشر سرگی کے سرینض (یعنی اس شخص کی سی جس پر شیطان آگیا ہو) بیان فرمائی ہے (۲) اور سود خوری کو خدا کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر فرمایا ہے۔ (۳) چوتھا گروہ ان کا ہوگا جو کہ اپنی زبانوں کو کاٹ رہے ہوں گے۔ خون

(۱) ان کی تفصیل مکتبان کبیرہ میں ملاحظہ فرمائیں (۲) سوروہ: آیت ۲۷۵ (۳) سوروہ: آیت ۲۷۶

اور پیپ ان کے منہ سے جاری ہوگا یہ لوگ قاضی ہوں گے جو حق کے خلاف فیصلے کرتے تھے اور یہ عالم بے عمل ہوں گے جن کے اقوال ان کے اعمال سے مختلف ہوں گے۔ یہ حلال اور حرام کو خوب جانتے تھے اور خوب وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن اپنے بتائے ہوئے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا جہنم میں سب سے زیادہ پشیمان اور حسرت کرنے والا وہ ہے جس کے علم اور ارشادات سے دوسرے فیضیاب ہو کر بہشتی ہو گئے اور یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے جہنمی ہو گیا۔ نیز یہ بھی روایت کی ہے کہ جہنمی بھی عالم بے عمل کی گندی بدبو سے اذیت محسوس کریں گے۔

اور یہ بھی روایت ہوئی کہ بدترین مخلوق قیامت یہی عالم بے عمل

ہے۔

پانچواں گروہ:

انہوں کا ہے یہ لوگ محشر میں اندھے ہو کر داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو حق کو دیکھے بغیر باطل کا حکم کرتے تھے یہ ظالم حکام ہوں گے جو بندگان خدا کے ساتھ ستم کرتے تھے۔

چھٹا گروہ:

گوگنوں اور میروں کا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جو خود پسندی کا شکار ہیں اور خود سے راضی ہیں اور اپنے کاموں کو بہت بڑا خیال کرتے ہیں اور

خود پر غرور کرتے ہیں اور بندگی کی راہ سے جو کہ عاجزی اور فروتنی سے اس سے منحرف ہیں اور خود کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔
ساتواں گروہ:

یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ہمسایوں کو اذیت پہنچائی ہو۔

بھار الانوار میں رسول خداؐ سے مروی ہے کہ جو بھی اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائے خداوند اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

آٹھواں گروہ

ان لوگوں کا ہوگا جن سے گندی بدبو آتی ہوگی جو کہ مردار سے بدتر ہوگی یہ شہوت پرستوں اور حرام سے لذت اٹھانے والے اور کسی بھی حرام سے پرہیز نہ کرنے والے ہوں گے اور اپنے اموال سے حق الہی کو دانا نہ کرے۔
دالے ہوں گے۔

نواں گروہ:

ان لوگ کا ہوگا جو آگ کی شاخوں سے باندھ دیئے گئے ہوں گے۔
یہ لوگ بادشاہوں اور حاکموں کے پاس چغلی کرنے والے تھے اور جس کی وجہ سے (دوسرے) لوگ اذیت اٹھاتے تھے۔

سوال کردہ:

جو آگ کا لباس پہنے ہوں گے یہ تکبر اور فخر اور تاز کرنے والے ہوں

میں۔

عبادات میں پیش قدمی کرنے والے سابق نسبی ہیں

ہم نے پہلے کہا ہے کہ سب سے سابق اور سابق مطلق، مولا علی کی ذات والا صفات ہے لیکن کچھ سابق نسبی بھی ہیں جو کہ بعض امور میں لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں۔

تفسیر منہج الصادقین میں مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی نے کچھ مراتب سابقین میں سے ذکر فرمائے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ جو کہ نماز جماعت میں سب سے پہلے پہنچتا ہے اور پہلی تکبیرۃ الاحرام کو درک کرتا ہے اوقات نماز کے بارے میں بھی اسی طرح مقید ہے کہ وضو کو وقت سے پہلے کر کے آمادہ رہتا ہے تاکہ وقت نماز ہو اور یہ نماز پڑھے جیسے کہ خود سابقین سے مراد حضرت علی تھے۔

آپ نے سنا ہوگا کہ جب صفین میں زوال کے وقت حضرت نے اپنی نگاہ اوپر کی سمت کی کسی نے عرض کی مولا کیا وقت نماز کی جستجو کر رہے ہیں! تم نے فرمایا ہاں۔ آیا یہ جنگ سوائے نماز کے کسی اور چیز کے لئے ہے؟ انیسویں ماہ رمضان کی صبح جب مولا علی کو زخمی سر کے ساتھ مسجد سے

باہر لے جا رہے تھے امام کی نظر فجر پر پڑی تو امام نے فرمایا کہ کوئی ایسا وقت نہ آیا کہ تو نے طلوع کی ہو اور علی سو رہا ہو۔

اسی طرح حج کی نسبت علی پیش قدمی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استطاعت سے تاخیر ہو جائے۔ اس طرح خمس اور زکات، غلامہ ہر عبادات میں پیش قدمی اور سبقت لے جاتے ہیں اور مستضعفوں کی بھی مدد کرنے سے دریغ و تاخیر نہیں کرتے۔

یہ لوگ سابق ہیں لیکن سابق نسبی یعنی بعض چیزوں میں سبقت کرتے ہیں بعض میں نہیں کر سکتے لیکن وہ جو تمام امور میں سب سے پیش قدمی اور سبقت کرتے ہیں وہ سابق مطلق ائمہ اطہار کی ذوات گرامی ہیں۔

سابق مطلق امام علیہ السلام ہیں

ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله.

(سورہ فاطر ۳۵ آیت ۳۲)

مندرجہ بالا اس آیت میں (سابق بالخیرات) کے ذیل میں بہت سی روایات پہنچی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق بالخیرات سے امام معصوم مراد ہیں جنہوں نے مقام علم و عمل میں سب سے سبقت لی ہے اور اس سبقت و برتری کے بیان میں سب سے عمدہ بیان ابن عباس کی روایت ہے جو کہ بیان

کردی گئی اور مقام علم میں بھی دو جیلے کافی ہیں کہ اگر پردے ہٹ جائیں پھر بھی میرے علم میں اضافہ نہ ہوگا (۱) اور مجھ سے پوچھو اس سے قبل کہ تم مجھے نہ پاؤ۔ (۲)

درس ۱۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
کلام کا مقصد، بیداری اور آخرت کا سامان کا بندوبست کرنا
انسان دنیا میں مسافروں کی طرح ہے کچھ دیر عالم غربت میں ٹھہرا
ہے پھر دوبارہ اپنے وطن کی طرف روانہ ہو جائے گا کچھ سرمایہ تھا جس سے سواد
گری کر رہا تھا۔

عمر عزیز وہ گرا ہوا سرمایہ ہے جو کہ اس دار غربت یعنی دنیا میں ختم ہو
جائے گا تاکہ حیات و زندگی مدت بھر کے بعد مل سکے یہ وہ روز ہوگا جبکہ کافر
آرزو کریں گے کہ اے کاش (۱) ہم خاک ہوتے اور بشر ہونے ہوتے تو اے
کاش اس کا تذکرہ کرنے کو مل جاتا اور ایک عمر کے علاوہ دوسری عمر نہیں ہے
اور کسی کی عمر و زندگی بنیاد کے بعد دوبارہ لوٹائی نہ جائے گی اگرچہ بہت ہی
آرزو اور اتماس کریں (۲) ان بیانات کا مقصد جو ان راتوں کو بیان ہوں
گے یہ درس کے کہنے اور سننے والے آخرت کی فکر کریں اور آخرت کے سامان

(۱) لو كشفت القطاه ما ازددت يقيناً (بخاری ۱۱۰۱ جلد ۹)

(۲) يسألوني من قبل ان تقبلوني (بخاری ۱۱۰۱ جلد ۹)

(۱) يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً، (سورہ ۷۸: آیت ۳۳)

(۲) دُبُّ اِرْجَمُونَ لَعْنَى اَعْمَلٍ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، (سورہ ۲۳: آیت ۹۹)

کا بندوبست کریں آیا کبھی سوچا ہے کہ ہم اصحابِ یحییٰ سے ہیں؟ یا خدا نہ کرے اصحابِ شمال؟ ابھی دیر نہیں ہوئی ہے اور وقت ابھی نہیں گزرا ابھی تدارک کریں اور گزشتہ کی تلافی کرائیں۔

کیا کام و کاج کے پیچھے نہ جائیں

بعض لوگ اس موعظہ کو سنتے ہیں ان کی ہوائے نفسانی "ہو کو اس بات کے کہنے پر ابھارتی ہے کہ دنیا کو کیا کریں؟ کیا دنیا کی زندگی میں جستجو کا تدارک نہ کریں؟ (کاروبار زندگی میں مشغول نہ ہوں؟)

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کو آخرت کے لئے چاہتے ہو تو میں بہت کم ایسوں کو جانتا ہوں کہ اس طرح کے ہوں۔ تو یہ دنیا خود بخود آخرت کے حساب میں ڈال دی جائے گی جو شخص بھی اپنے کام پر جاتا ہے اور کام کرتا ہے کسب، تجارت، صنعت۔ یہ تمام کی تمام چیزیں خدا کے امر حکم کی اطاعت کے لئے ہونی چاہئے۔ الکاد علی عبائہ کہم جہاد لی سبیل اللہ (جو بھی شخص بھی اپنے خیال کے لئے روزی کھاتا ہے یا جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔)

معیشت / معاش کے حصول میں مشقت کرنا عبادت ہے

اگرچہ خداوند ہر جاندار کے رزق کا ضامن ہے (۱) اور حکمت اور مصلحتوں کی وجہ سے دستور دیتا ہے کہ بندہ کام کاج میں مشغول رہے اور

روزی کمائے اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا روزی دینے کے لئے میرے اور تمہارے کام کا محتاج ہے البتہ انسان کو وقت روزی کمانے کے لئے صرف کرنا چاہئے لیکن اتنا بھی نہ ہو کہ صرف کمانے کا حریص ہو اور اس کا تمام صہم و نفع اس دنیاوی زندگی کے لئے ہو اور آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

انسان کا عمدہ کام یہ ہے کہ وہ آخرت کے سفر کی جستجو کرے اور انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ (۱) ہے اور جس کی بھی کوشش کرے غنقریب اس کو دیکھ لے گا اور اس کا صلہ پالے گا۔

ایک مومن اپنے دوسرے مومن دوست کا بازو ہوگا

ہم جیسا کہ پہلے کہہ چکے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں پہلا گروہ جن کے رگ و خون میں معارفِ الہی ہے انہوں نے یقین کر لیا ہے کہ وہ دوسرے عالم کے لئے ہیں آخرت اور خدا کے بارے میں کسی قسم کی غفلت نہیں رکھتے یہ سابقہ بن کر رہا کر رہا ہے۔

دوسرے گروہ جو کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں ہے یہ لوگ ہیں جن کا ادارک عالمِ خاک و مادہ سے تجاوز نہ کر سکا ہے اور ہوائے نفسانی کے پیروکار ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ جانوروں کی طرح ان کا بھی حساب و کتاب نہیں اور یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں مرجائیں گے اور دوبارہ کہیں نہیں جانا۔ انہوں

نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور خدا نے بھی انہیں فراموش کر دیا ہے اور یہ اپنی سعادت اور اصلاح کی فکر میں نہیں ہیں حقیقت میں انہوں نے خود کو بھلا دیا ہے۔ (۱)

تیسرا گروہ جو کہ پہلے اور دوسرے گروہ کے درمیان کا ہے یہ اصحاب یحییٰ میں سے ہیں یہ لوگ انجام رکھتے ہیں اور سو فیصد آخرت کے سفر کا سامان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی انہیں شیطان کا لشکر زمین پر مار دیتا ہے اور اس وقت یہ اپنے ہوائے نفسانی کو پھیل نہیں پاتے (گناہ میں مبتلا ہو گئے)۔

نصیحتیں اور مواظظہ مومنین کے لئے ہیں تاکہ اس سے قوت حاصل کر سکیں اور شیطان سے مقابلہ کر سکیں۔ روایت میں ہے مومن، مومن کا بازو ہے اور اپنے برادر ایمانی کی مدد کرتا ہے اور نبی و عطا و نصیحت اور سفر آخرت کی یاد دہانی، حق و رفاقت ادا کرتا ہے اور قرآنی حکم کی تعبیر کے مطابق حق بات کی نصیحت اور مہربانی تلقین یعنی سفارش کرنا حق و بندگی خدا کی یا مہربانی تلقین کرنا مصیبت کے وقت یہ دو راہ ہے جس سے خسارے سے بچا جاسکتا ہے۔ (۲) مثلاً اپنے دوست سے کہے کہ راتوں کو اٹھ کر ایک دو گھنٹے اپنے آخرت کے سفر کے لئے سامان مہیا کرتے ہو اور کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ جو

(۱) سورہ ۲۳: آیت ۳۷ (۲) و تواسوا بالحق و تواسوا بالصبر (سورہ صبر: آیت ۵)

بھی تمام رات سوتا رہے تو کل روز قیامت مفلسی کی حالت میں محسوس ہوگا۔
خدا اصحاب یحییٰ کی مدد فرمائے گا

اصحاب یحییٰ نہ سابقین کی طرح ہیں کہ کمالاً خیر کی طرف آجائیں اور نہ اصحاب شمال جو کہ سابقین کے مقابلے میں ہے کی طرح ہیں (ہاں) البتہ ہدایت الہی کے اسباب میں جملہ جن میں ایک رفیق صالح ہے جیسا کہ ہم نے ابھی کہا اس کو مواظظہ اور نصیحت کے ذریعہ سے نئے کاموں سے باز رکھتا ہے اور خداوند کریم مدد کرتا ہے اگرچہ شیطان ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ انہیں اصحاب شمال میں سے بنائے لیکن خداوند کریم اپنے لطف و کرم سے ملائکہ کے الہام سے اسے سنبھالتا ہے۔ لیکن اگر خود ہی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اور بات ہے۔
مردی ہے کہ آدم کو خلق کرنے کے بعد شیطان کی دشمنی ان سے اور ان کی اولاد سے ہو گئی آدم نے عرض کی کہ پروردگار میری اولاد ضعیف اور ناتواں ہے اور شیطان بھی ان پر مسلط ہے تو نداء آئی کہ ہر شیطان کے مقابلے میں ایک ملک (فرشتہ) کو خلق کروں گا تاکہ شیطانی دوسے کو الہام کے ذریعہ سے برطرف کرے۔

مولا علیؑ کی فریاد رسی کرنا فضل خدا کا نمونہ

روز قیامت جب اعمال تو لے جا رہے ہوں گے تو اصحاب یحییٰ زحمت میں پڑ جائیں گے خصوصاً مظالم اور حق الناس کے حوالے سے۔ خداوند

کریم نے اپنی رحمت کے لئے اس کا اسباب بھی مہیا فرمایا ہے۔ چونکہ خدا کی رحمت سے دل کے خوشحال ہونے کا موجب ہے اس کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔

بحار الانوار کی تیسری جلد شفاعت کی بحث میں حضرت امام حسن عسکری سے ایک مفصل روایت نقل ہوئی ہے کہ جسے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ”جب محبان اہل بیت رک جائیں گے اور ان کی حرکت ختم ہو جائے گی ان حقوق کی وجہ سے جو ان کی گردنوں پر تھے تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان کی فریاد ری کریں گے اور اپنے اعمال میں سے ایک عمل اپنے مہمان کو اور دوستوں کو دیں گے جو کہ تمام دوستوں پر تقسیم ہو جائے گا اور امام سب کی فریاد ری کریں گے اور حضرت کا وہ عمل ایک سانس لینا ہے لیلۃ المیت کے موقع پر یعنی جس رات علی پیغمبر کے بستر پر سوئے ہیں۔

شیعوں پر فضل خداوندی اور فضل اہلبیت

جس رات امام عالی مقام پیغمبر کی جگہ سوائے اور اپنی جان کو راہ خدا میں فدا کرنے کے لئے آمادہ ہوئے اور اپنے اس عمل سے پیغمبر کو مشرکین کی طرف سے کسی بھی قسم کی گزند پہنچنے سے محفوظ رکھا اور خدا کا دین قیامت تک کے لئے محفوظ ہو گیا تو ہر وہ سانس جو کہ امام عالی مقام نے لی ہے تو انکا ثواب خدا اسی جانتا ہے کہ جس کا ثواب تقسیم ہو کر کسی بھی مومن کے پاس جائے گا تو

اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیگا اور ان کا درجہ بالاتر ہو جائے گا۔ دوسری روایت جس کو سید بحرانی نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر خدا اور علی اور زہرا اور حسنین نے اپنے شیعوں اور محبوں کو یاد کیا یہاں تک رسول خدا نے فرمایا کہ کہ میں اپنے آدمے اعمال کو اپنی امت کے لئے چھوڑ رہا ہوں علی نے بھی فرمایا کہ میں اپنے آدمے اعمال کو اپنے شیعوں کے لئے چھوڑ رہا ہوں اسی طرح زہرا اور امام حسن اور امام حسین نے بھی اسی طرح کہا تو جبرائیل نازل ہوئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو جتنا تم عزیز رکھتے ہو اس سے بھی بیشتر میں عزیز رکھتا ہوں لہذا ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔

صرف ایک ہی امید کی کرن ہے نہیں تو یہ کزوری اور مکر و حیلہ شیطانی اور یہ بے عملی نہ جائے یہاں لے جاتی اور کہاں تک پہنچتے۔

سعدی مگر از خرمین اقبال نذیر گام

یک خوشہ ببخشند کہ ماتخم نکشتم

سابقین کو آخر میں کیوں ذکر فرمایا

دوبارہ آیت شریفہ کی تفسیر کی طرف آتے ہیں والساہقون السابقون اس کی علت کہ کیوں ان کو آخر میں ذکر کیا گیا یعنی پہلے سے اصحاب یمن پھر اصحاب شمال پھر سابقین کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں کیونکہ خدا چاہتا تھا پہلے ان کی صفت کو بیان کرے اس وجہ سے پہلے باقی دو گروہوں کا ذکر کیا اور

سابقین کہ آخر میں بیان کیا تاکہ ان توصیف بیان ہو۔

تفسیر میں جو کہ السابقون کی بیان ہوئی ہیں یہ کہ "السابقون الی التوبہ" یعنی یہ وہ لوگ ہی جو خدا کی طرف توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹنے میں پہل اور سبقت کرتے ہیں یہ لوگ مقرب خدا ہیں اور دوسروں سے پہلے جنت میں جائیں گے "السابقون الی الخیرات السابقون الحساب" اسی طرح اپنے کاموں کو سستی سے انجام دینے والے آخرت میں بھی پیچھے رہیں گے یعنی ہزار سال گزر جائے گا انہیں پل مراٹھ کو پار کرتے کرتے۔

درس ۱۴

بسم اللہ الرحمن الرحیم

و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جناب النعم

مقرب خدا ہونا بہترین تعریف ہے

پروردگار عالم نے تینوں گروہوں کی صفت اور تشریح بیان فرمائی پہلے تو صفت سابقین کی ذکر فرماتا ہے اسی مناسبت سے ان کا نام "سابقین" میں لیتا ہے پھر تینوں ناموں کے ختم ہونے کے بعد سابقین کی شرح و توصیف بیان کرتا ہے پھر اصحاب یحییٰ پھر اصحاب شمال کی۔

اولئک المقربون یہ لوگ رب العالمین کے قریب یا کُت تعریف کے بارے میں اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ سابقین مقرب خدا ہیں۔ مثل ظاہری ان لوگوں کے لئے جو کم فہم ہوں ملاحظہ کریں کہتے ہیں فلاں شخص شاہ کے دربار تک پہنچ رکھتا ہے اور اس شخص کی بزرگی اور اہمیت کو بیان کرنے کے لئے اور اس کی شاہ کے ساتھ نزدیکی کو بیان کر دیتے ہیں اور یہ مطلب قُرب حقیقی رب العالمین کے بارے میں واقعیت پیدا کر لیتا ہے یعنی حقیقی عظمت مقربین خدا کے لئے ہے۔

قرب معنی کے اعتبار سے نہ کہ مادہ کے اعتبار:

روشن اور واضح ہے کہ خداوند عالم مادہ سے موزون و موزا ہے وہ زمان و مکان نہیں رکھتا اور زمان و مکان کا خالق ہے یہاں پر قرب منزلت اور مقام کے اعتبار سے ہے، مکان اور جگہ کے اعتبار سے نہیں۔

اسی وجہ سے ایک مفسر نے دلچسپ نکلا بیان کیا ہے کہ آیت شریفہ میں لفظ المقربون فرمایا ہے المقربون نہیں کہا یعنی ان گروہ کا قریب ہونا خدا کا فعل ہے ان لوگوں کا فعل نہیں یعنی تقرب وہ مقام ہے جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔

تازہ نور اور خدا کے ساتھ گفتگو

یہ وہ مقام ہے جس کا بیان نہیں آیا صرف ایک روایت ہے جو بحار الانوار کی تیسری جلد میں ہے اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔

وہ مقربین جب بہشت میں چلے جائیں گے بہشت میں ایک مرتبہ انہیں دعوت دی جائے گی کہ وہ خدا سے قریب ہو سکیں اور ایسا ہوگا کہ وہ بات کریں گے خدا سے کسی واسطے کے بغیر اور خدا ان سے کلام کرے گا۔ خدا ان سے بغیر کسی واسطے خود کلام کرے گا۔ یہ لوگ اتنے منور ہو جائیں گے کہ جب (واپس آ کر) پولیس کے تو بہشتی سمجھ جائیں گے یہ لوگ سابقین ہیں جب یہ لوگ حوروں کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے پوچھیں گی یہ تازہ نور کیسا ہے تو وہ جواب دیں گے مکالمہ رب العالمین کی وجہ سے ہے رب العالمین سے گفتگو

کرنے کی وجہ سے ہے۔

قرب الہی کے علاوہ جنت کے دوسرے فوائد

فی جنات النعیم جنت میں بہشتی لوگ باغات میں نعمتوں سے بہرہ مند ہیں۔ مفسروں نے فرمایا ہے تاکہ اس بات کو سمجھائیں گے کہ قرب الہی کے علاوہ جو کہ روحانی نعمت ہے اور بھی نعمتیں اور لذتیں ہیں اسی وجہ سے پروردگار نے اس آیت کو ذکر فرمایا ہے کہ بہشتی لوگ حور اور بہشتی غذاؤں سے بہرہ مند اور مستفید ہوں گے اور ان نعمتوں کے علاوہ خدا کے قریب ہونے کی وجہ نعمت میسر ہوگی۔ پیامبر گرامیؐ کی روایت کے مطابق بہشتی طعام ایک لاکھ مزے رکھتا ہے جس میں مومن کو ایک لحوہ میں سارے کے سارے مزے ملیں گے اور سارے مزے چھلکے گا اور اس سے بہرہ مند ہوگا۔

سبقت کرنے والے گزشتہ امت میں زیادہ ہیں

لِلّٰہِ مِنَ الْاَوَّلِیْنَ وَ الْاٰخِرِیْنَ "بہت سارے پہلے والوں میں سے اور بہت کم تعداد میں آخری میں سے ہیں" فلتہ سے مراد گروہ ہے یعنی سابقین کا گروہ پہلے والی امت جو کہ آدم ابو البشر سے حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰؐ تک ہے یہ امت سابقہ میں جن میں سابقین (سبقت کرنے والے) زیادہ ہیں جبکہ حضورؐ کے زمانے سے قیامت تک کی امت کو آخرین امت کہتے ہیں۔ جس اسی مناسبت سے پیغمبرؐ کو آخر الزمان پیغمبر کہتے ہیں۔ ان کی

امت میں کم لوگ سبقت کرنے والے ہوں گے۔

یہ بات تو واضح ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی امت کی تعداد اور ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد حضور کی امت سے زیادہ ہے۔ کیونکہ وہ صدیاں جو کہ گذشتہ پیغمبران میں گزری ہیں ایک طرف جبکہ آخر الزمان پیغمبرؐ میں جو صدیاں گزری ہیں وہ ایک طرف لہذا ظاہر ہے سابقین کی امت کی تعداد کے لحاظ سے سابقین اور سبقت کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے۔

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ دوسری امت میں سبقت لے جانا اس امت محمدیؐ کے مقابلے میں برتر ہے کیونکہ شیطان اپنے مختلف پھندوں اور جھٹکنڈوں کے ساتھ چھانتا ہے اگر کوئی سابقین میں سے ہونا چاہتا ہے تو اسے ہر چیز کو دور کرنا ہوگا اسی وجہ سے اس امت میں سبقت کے خریدار کم ہیں۔ مسلمان بہشتی اور جنتی دیگر امتوں سے زیادہ ہیں

بعض مفسروں نے یہ کہا ہے کہ آیت شریفہ جو گروہ سابقین کو پہلے کی امتوں میں زیادہ اور آخری امت میں کم بتا رہی ہے یہ پیغمبرؐ کی اس روایت کے ساتھ تضاد رکھتی ہیں جن میں پیغمبرؐ نے فرمایا ہے کہ اہل بہشت (۱) کی ۱۲۰ ایک سو بیس صفیں ہیں جن میں سے ۸۰ اتنی صفیں میری امت سے ہوں

کی یعنی ۲۱۳ یعنی تین حصے میں سے دو حصے مسلمان ہوں گے۔ تضاد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روایت میں جو بہشتی اور جنتی استعمال ہوئے ہیں اس سے مراد اصحابِ یمنین ہے جو مسلمانوں میں زیادہ ہیں۔ لیکن سابقین (سابقین) لے جانے والے) دیگر امتوں میں زیادہ ہیں اور پنج ہے سابقین کی راہ جو کہ مشابہہ تعبیر سے مطابق شمشیر سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ پار یک ٹوکراہ ہے اور واقعی ایسا ہے چاہئے کہ مجاہدہ کرے تاکہ سابقین میں سے قرار پائے۔ پیغمبرؐ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے

اگر آیت شریفہ کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے ثلثہ من الاولین و قلیل من الاخیرین میں اولین اور آخرین سے مراد اسی امت کے اولین اور آخرین زمانے والے مراد ہوں۔ یعنی سبقت لے جانے اس امت کے پہلے زمانے کے افراد زیادہ ہیں جبکہ اس امت آخری زمانے والے کم ہیں یعنی اوائل اسلام میں سابقین زیادہ ہیں لیکن آخر زمانے میں کم ہو گئے، جتنا زمانہ رسولؐ سے نزدیک کریں سابقین زیادہ ہیں اور جوں جوں زمانہ پیغمبرؐ سے دور ہوں گے سابقین بھی کم تر ہوتے جائیں گے اور بالفاظ دیگر یہ تمام باتیں اسی حدیث شریفہ کی طرف بازگشت کرتی ہیں جن میں رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے کہ ”خیر القرون قونی ثم ما والاها (۱) کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔

(۱) للفقراء النجین احصوا فی سبیل اللہ ... اور (میرا بقرہ: ۱۷۳ آیت ۱۷۳)

(۱) قال رسول اللہ ﷺ لعل الخلفاء عشرون ومائة صف — بحوالہ الانوار جلد ۳ صفحہ ۲۰۰

پھر اس کے بعد میرے زمانے کے بعد کا زمانہ یعنی جتنا پیغمبر کے زمانے سے دور ہوں گے اتنی ہی خرابیاں زیادہ ہوں گی۔

مہاجرین نے دنیا کو نظر انداز کر دیا

پیغمبر کے زمانے میں اگر ملاحظہ کریں تو ۴۰۰ آدمیوں نے اپنے گھروں کو کافروں (شرکین) کے خوف سے چھوڑ کر پیغمبر گرامی کے ساتھ ہجرت کی اور اپنی سستی اور سرمایہ کو پس پشت ڈال دیا تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکیں۔ مدینہ میں بہت تنگ دستی اور فقیر کے حالات میں فرمان خدا و فرمان رسولؐ کا اجراء کیا۔ جب نکات سے متعلق خبر پہنچی پیغمبر اس کے ذریعہ سے ان کی ضروریات زندگی مہیا فرماتے تھے اور ایک منہی بھر کھجور سے گزارا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی مدح فرمائی ہے اور پیغمبر کو سفارش کی کہ اپنی نگاہیں ان فقراء کی طرف سے نہ موڑنا۔ (۱) ایک روز کا واقعہ ہے کہ ان اصحاب میں سے کسی ایک نے پیغمبرؐ سے اظہار کیا کہ کیا ہماری خوراک اسی ایک منہی بھر کھجور میں منحصر ہو کر رہ گئی ہے تو رسول خداؐ نے فرمایا کہ میرے بعد دنیا کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہماری عمر کا جرم بھی ہے؟ تو رسولؐ نے فرمایا یہ زمانہ بہتر ہے میں ڈرتا ہوں کہ

دنیا بھر کہیں تم پر رخ کرے اسی طرح ہوا بھی یعنی کونسا فساد ہے جو کہ پیغمبر کے بعد نہ ہوا اور کتنے امتحان ہوئے مال اور جان کے سلسلے میں جس میں پورا اترے؟

وفات سے قبل رسول خداؐ، بیعت میں آئے اور ہل قبور کو سلام کیا پھر فرمایا کہ تمہاری حالت پر خوشی ہے کہ کتنے اچھے وقت مرے کیونکہ کتنے مسلمانوں پر کالے بادل کی طرح منڈلا رہے ہیں۔ سب سے برا زمانہ ہمارا زمانہ ہے

(کتاب من لا یحضرہ الفقیہ) کی روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام امیر المومنین نے آخری زمانے کے بارے میں جو کہ امام مہدی کے قیام سے پہلے کا زمانہ ہے فرمایا ہے کہ اس زمانے کی عورتوں سے مربوط ہے فرماتے ہیں "محتاجات عاریات" پردے میں رہنے کے باوجود عریاں ہیں اس کے بعد وہ جملہ ادا کرتے ہیں جو کہ ہماری بحث سے مربوط ہے کہ وہو ضرر الازمنہ کہ وہ بدترین زمانہ ہوگا۔ آج اسلام کا نام ہے "لا ینفی من الاسلام الا اسمہ" یہ سب تمام لوگ جو آخرت کی باتوں سے غافل ہیں اور سننے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے نزدیک دنیا اہم ہے اور آخرت کو کھیل سمجھتے ہیں۔

مومن کے لئے نگہ اور راحت بہشت میں ہے

علی سرور موصوفہ متکین علیہا متقابلین

(سرور) سریر کی جمع ہے جس کے معنی تخت کے ہیں موصوفہ کا مطلب زرباق یعنی ایسا تخت جو کہ سونے اور جواہرات سے مزین ہوا ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے ٹکے لگائے بیٹھے ہوں گے تکیہ اور راحت موشن بہشت میں ہے۔ ان لوگوں کے لئے ہے جو سابقین (سبقت حاصل کرنے والے) ہیں جنہوں نے دنیا کو تکیہ اور رہنے کی جگہ قرار نہ دیا ہو ان جاہلوں کے برعکس جنہوں نے دنیا کو ہی آسائش گاہ سمجھ لیا ہے حالانکہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے کام کرنے کی جگہ ہے۔ اپنی خوشیوں کو بعد کے لئے رکھو۔

مومن کے لئے کوئی راحت سوائے ملاقات خدا نہیں ہے "لا راحة للمومن الا عند لقاء الله" جواہرات سے مزین تخت مومن کے سلطنت ہے جو کہ بہشت میں ہوگا جن کی لمبائی ۶۰ ذراع (ہاتھ) اور چوڑائی چالیس ذراع (ہاتھ) سے جو کہ انواع و اقسام کے جواہرات لولو اور یاقوت اور مرجان سے آراستہ ہوگا جس کا ایک دانہ کسی بھی سلطان اور بادشاہ کے پاس نہ پایا گیا ہوگا۔ غرض کہ محکمین یعنی تکیہ لگانے والے اشارہ ہے آرام اور استراحت کی طرف کہ مومن کا آرام اور استراحت آخرت میں ہے کیونکہ سابقین کے لئے دنیا میں زحمت اور مجاہدہ کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ یہ لوگ دائمی طور پر اپنے نفس سے جنگ کرتے اور حرام کے ترک اور واجب کی انجام دہی میں مجاہدہ کرتے

ن طرح غفلت کو ترک کرتے اور یاد خدا کرتے ان کے تمام اعضاء و جوارح (شریعت کے) اختیار میں تھے۔ ان کے آنکھیں، کان اور زبان اختیار میں تھے نہ صرف خدا کی رضا کے لئے کام کرتے تھے بلکہ بعض اوقات مباح کاموں سے بھی پرہیز کرتے تھے تاکہ سزا آخرت میں بوجہ نہ بڑھ جائے۔ بہتر ہے کہ اس کی تفصیل حکایت کی ضمن میں بیان کی جائیں۔

حضرت یحییٰ پیغمبر کی شیطان سے گفتگو

جب ابلیس، حضرت یحییٰ کے سامنے آشکار ہو گیا مختلف شکلوں اور لباس کے ساتھ تو حضرت یحییٰ نے اس سے پوچھا کہ یہ محدود لباس اور شکلیں کیا ہیں؟ یہ مختلف پھندے ہیں جس سے میں اس کی مناسبت سے فریب دیتا ہوں۔

حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ کیا پھرے لئے بھی کوئی پھندا ہے شیطان نے کہا ہاں ہے (حضرت یحییٰ جن کو خدا نے چار سال سے حکمت عطا کی تھی) نے فرمایا کس طرح؟ تو شیطان نے کہا کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے سامنے آتا ہوں تاکہ آپ زیادہ لقمہ اٹھائیں اور کھائیں تاکہ زیادہ کھا کر سوئیں اور عبادت کے لئے دیر سے اٹھیں۔

یہ وہ مباح کام ہے جو کہ عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہے اگرچہ مختصر صحیح لیکن حضرت یحییٰ عہد کیا کہ جب تک زعمہ ہیں ملت کو میر ہو کر نہ کھائیں گے

اور شیطان نے بھی عہد کر لیا کہ کبھی بنی آدم کے سامنے اپنا راز فاش نہ کرے گا۔
بہر حال مومن کامل یعنی سابقین دنیا میں رحمت میں ہیں یہ اس وقت
راحت میں ہوں گے جب اس تخت پر جس کو خدا نے ان کے لئے معین کیا
ہے تکیہ لگائیں گے۔

بحار الانوار کی تیسری جلد میں مروی ہے کہ جب مومن کی میت کو غسل
کی جگہ پر رکھا جاتا ہے تو مومن کی روح اس کے اوپر ہوتی ہے تو فرشتہ روح
سے کہتا ہے کہ تو کیا چاہتی کہ تجھے اس بدن میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو روح
کہے گی کہ نہیں؟ میں نے تو ابھی اس سے پیچھا چھڑایا ہے ایک عمر رحمت کی ہے
ایک عمر نہیں سوئی، اور عیادت کی وجہ سے رات بھر جاگ کر گزاری۔
مومنین کی محبت کی لذت ایک دوسرے کے ساتھ

مقابلین یعنی ایک دوسرے کے آنے سامنے ہوتا تھا، ایک
دوسرے کے سامنے ہوتا، بہشت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ مومنین
ایک دوسرے کی موجودگی اور ان کے آنے سامنے رہ کر لذت اٹھائیں گے اور
ایک دوسرے سے باتیں کر کے لذت اٹھائیں گے اور ان انوار الہی سے جو کہ
اس کے دوست میں ظاہر ہوگا دوسرا دوست بھی بہرہ مند ہوگا۔

بہشت میں کسی قسم کا کینہ اور حسد نہ ہوگا سب آپس میں بھائی بھائی
ہوں گے۔ مومن کے مقام سے نہ صرف یہ کہ حسد نہیں ہوگا بلکہ اس کے مقام

سے خوشحال ہوں گے۔ جہنمیوں کے بالکل خلاف جہاں پر ایک جہنمی دوسرے
جہنمی کے عداوت اور ہم نشینی میں ہوگا ہر کوئی اپنے زنجیروں میں دکھ درد میں
ہوگا اور روایت کے مطابق اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوگا اور
زبانوں اور گالیوں کی وجہ سے گرفتار ہوگا۔

رسول اللہؐ فرماتے ہیں: جہنمی اپنے پڑوسی کے ذرے کے کہیں وہ اس
کے فم میں خوش نہ ہونالا و فریاد نہ کرے گا۔ ومع الشیاطین فلا تغلبنا کہ خدا
ایا ہمیں شیطان کے ساتھ زنجیر نہ پہنا۔

اہل بیتؑ کے ساتھ پڑوسی ہونے کی نعمت

بہشت کی تین نعمتیں ایسی ہیں جو سب سے بالاتر ہیں (۱) نعمت خلود یعنی
جنت میں ہمیشہ رہنے کی نعمت بہشت رضوان یعنی (خوشنودی خداوند) خدا کی رضا
حاصل ہے بہشتیوں کو جو کہ نعمت روحی ہے اہلیت کے لئے تیسری نعمت جس کو ہم
بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ نعمت ہے یہ کہ فضیلتی لوگ اہل بیت کے مساوی ہوں گے
اور ان سے اور ان کے نور سے بہرہ مند ہوں گے۔

اگرچہ ہم خود کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ اتنے کم عمل کے ساتھ اور اتنے
ننگین بوجھ کے ساتھ اس مقام تک پہنچیں لیکن حق کی رحمت اور آقاؤں کا
لطف و کرم وسیع ہے۔ (شفاعت اہلیت کے طفیل)

۵ دس

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بطوف علیہم ولدان مظلون باکواب وبارق کھر من معین لا یصدعون

عنہا ولا یصزفون ولا کھہ ممایخیرون ولہم طیر ممایستھون

بہشت کے خادم کو نئے لوگ ہیں

ان بچوں کو جو بلوغ کی عمر تک نہ پہنچے ہوں ولد کہا جاتا ہے جبکہ غلہ کا معنی ہمیشہ بیکشتی ہے۔ اس لحاظ سے آیت کا ترجمہ اس سے طرح سے ہوگا کہ ان کے اطراف میں وہ لڑکے جو ہمیشہ جوان ہیں (ان کی خدمت) کے لئے چلتے رہیں گے اور یہ خوبصورت جوان ہوں گے جن کی حسن و زیبائی ان کی جوانی کی طرح سے ہمیشہ رہے گی۔

بعض مفسرین نے احتمال دیا ہے کہ غلہ گوشوارہ اور زینت کے معنی میں آیا ہے یعنی وہ لڑکے جو مومنین کی خدمت کے لئے مامور ہوں گے ان کی آرائش زرین گماشاہدوں سے کی گئی ہوگی۔

یہ خادم کون لوگ ہوں گے؟ بعض احتمال دیا ہے کہ یہ وہ حقوق ہوگی جو کہ خود بہشت میں پیدا کی گئی ہوگی جس طرح سے حوز العین جنت میں خلق کی گئی ہیں۔ لیکن امام غنی سے جو روایت پہنچی ہے اس میں ان لڑکوں کو کفار کی

اولاد ہور شرکین کی اولادوں میں سے قرار دیا گیا ہے جو کہ بلوغ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے مر چکے ہیں۔

مسلمانوں کی اولادیں جو کہ سن بلوغ سے پہلے فوت کر گئے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہشتی ہیں مگر ان کے ماں باپ جنتی ہوئے یہ بچے ان کے ساتھ محشور ہوں گے اور اس روایت کی بناء پر جو ہم تک پہنچی ہے کہ اگر بچہ شیر خوار تھا مر جائے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں ہوں گے تاکہ روز قیامت = بچے اپنے والدین کے ساتھ پہنچ جائیں گے البتہ یہ بات قدر مسلم ہے کہ وہ بچے جو حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کے زیر کفالت پرورش پائیں گے وہ شیطان غنی کے بچے ہوں گے۔

بغیر کسی حجت کے کسی پر عذاب نہیں دیا جائے گا

کفار شرکین کے بچے دنیا میں بلوغ تک پہنچنے سے پہلے اپنے والدین کے تابع ہیں اور نجس ہیں اگر مر جائیں اس حدیث کے مطابق جس میں حضرت عبداللہ بنی سلام نے حضرت رسول خدا سے پوچھا کہ کوئی ایسی قوم ہوگی جن پر بغیر کسی حجت کے عذاب کیا جائے؟

حضرت نے فرمایا ”معاذ اللہ نہیں ایسا نہیں ہے۔“

پھر عہد نے پوچھا کہ کیا کفار و شرکین کے بچے جنتی ہیں یا جہنمی؟ اگر بہشتی ہوں تو وہ مستحق عذاب نہیں ہوں گے یعنی ان پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔

اس روایت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ ان کے اوپر رحمت تمام کر دے گا۔ سب کو ایک جگہ جمع کرے گا اس وقت عذاب آئے گی ما لہکم وما بعدون "کہ تمہارا کونسا دین ہے اور تمہارا خدا کون ہے اور کس کو پوجا و عبادت کرتے ہو؟"

پھر وہ لوگ کہیں گے کہ:

"پروردگار تو گواہ ہے کہ ہم دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔"

عذاب آگئے گی کہ:

اگر میرا فرمان و حکم تم تک پہنچتا تو کیا اطاعت کرتے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ:

"جی ہاں"

پھر عذاب آئے گی کہ:

"محشر کے کونے میں دیکھو۔ وہاں آگ ظاہر ہوگی پھر انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ لوگ آگ میں چلے جائیں۔"

(یہ ندا سنتے ہی) وہ لوگ دو گردہوں میں بٹ جائیں گے ایک گردہ

و فرمان کو قبول کرتے ہوئے) آتش میں چلا جائے گا جبکہ آگ انہیں نہیں

جلائے گی یہ گردہ بہشت میں چلا جائے گا۔ یہ (والد ان مہلدون) ہیں۔ یہ جنتی

انہوں کے خادم ہوں گے جنہوں نے احسان میں کامیابی حاصل کی۔

لیکن دوسرا گردہ نافرمانی کرے گا اور آگ میں بھیجا جائے گا یہ گردہ مورد عذاب واقع ہوگا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا گناہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ:

"یہاں پر پیغمبرؐ کسی واسطے کے ہم نے تمہیں امر (حکم) کیا تم نے نافرمانی کی کیا دنیا میں (جہاں امر (حکم) واسطے کے ذریعے سے) ہوتا تم

اطاعت کرتے (۱)؟

مستغضین کی جگہ اعراف ہے

دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ کفار و مشرکین کی وہ اولادیں جو بلوغ سے پہلے مر گئیں ہیں جیسے دیوانے اور ہر وہ جو ضعیف العقل

ہوں اور ناسمجھ اور ہر جاہل جو قاصر ہو کہ جس نے دنیا میں اسم خدا اور آخرت نہ

شنا ہو مثلاً وہ جنگلوں میں یا پہاڑوں کے اوپر زندگی گزارتا رہا ہو یعنی ہر شخص

جس پر رحمت تمام نہ ہوئی ہو (یہ تمام کے تمام) مستغضین ہیں اور انہوں

قیامت میں اعراف یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان انہیں جگہ دی جائے گی۔

ان پر نہ عذاب ہوگا نہ ہی نعمتیں ہوں گی۔ کیوں کہ جنت کے لئے ضروری ہے

کہ ایمان ہمراہ ہو اور جہنم اہل کفر و جہنم کی جگہ ہے جبکہ یہ ان لوگوں نے جتن

جنتی کام کئی نہ ہی دوزخی امور انجام دیئے۔

خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا ہاں پروردگار کے فضل کی امید کرنی چاہئے اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اس بناء پر اس آیت کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ بہشت میں جو خادم ہوں گے وہ خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ جوان اور زیبا و خوبصورت ہوں گے اور خدمت کرتے رہیں گے۔

جنتی ظروف سے ان کی پزیرائی کی جائے گی

باکواب و اباریق و کاس من معین وہ برتن جس میں دستہ اور ٹوٹی نہ ہو اسے کوب کہتے ہیں اور اس کی جمع اکواب ہے جبکہ وہ برتن جس میں ٹوٹی ہو اور دستہ ہو اسے ابریق کہتے ہیں جس کی جمع اباریق ہے جبکہ بعض نے کہا ہے کہ ابریق اصل میں فارسی زبان کا اکبریت تھا اس کو عربی بنا کر ابریق کر لیا گیا ہے جبکہ دوسری مناسبت یہ ذکر کی گئی ہے اس کی براقت منسوب ہے کہ اسے ابریق کہا جائے۔

(کاس) کے معنی جام کے ہیں بہشتی خادم (جس کا ذکر پہلی والی آیت میں گزر گیا) ان ظروف کو جام کے ساتھ ایمان کی خدمت میں پیش کریں گے جبکہ ابریق ہاتھ دھونے کے لئے اس وقت (معین) یعنی شراب سے بہشتیوں کی پزیرائی کریں گے۔

(معین) پاک اور خالص شراب کو کہتے ہیں بہشتی شراب جو کہ پاک ہے اور ہوش و حجت اور ہے یہ دنیاوی شراب کے ساتھ اسم میں (لفظ میں) شریک لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہے حقیقت میں یہ دونوں دو مختلف چیزیں ہیں۔

بہشتی شراب میں سر کا درد اور بے ہوشی نہیں ہے

لا یصدعون عنها ولا یزفون

"اس (شراب) سے سر کا درد نہیں ہوگا اور وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے"

دنیا کی شراب میں چار خرابیاں ہیں۔ اول جو شراب پے گا وہ صدع یعنی سر کے درد میں مبتلا ہوگا۔ دوم مست ہو جائے گا اور اس کی عقل ضائع ہو جائے گی۔ سوم الٹی (تہ) کرے گا۔ چہارم پیشاب زیادہ کرے گا یہ تمام شراب کی گندگی کا نتیجہ ہیں۔

لیکن بہشتی شراب اس کے بالکل برعکس ہے نہ اس میں درد ہوتا ہے نہ بے ہوشی اور نہ مستی بلکہ بہشت کی شراب ہوش کو زیادہ کرتی ہے اور ادراک میں وسعت لاتی ہے اور خدا کی دوستی کو زیادہ کرتی ہے جس سے نشاط بھی زیادہ ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ: لا یصدعون عنها کہ بہشتی مومنین کے شراب پینے کی وجہ سے سر میں درد نہیں ہوگا ولا یزفون اور نہ اس کی عقل ضائع

ہوگی بلکہ مزید ہوگی اور محبت میں اضافہ ہوگا لا یصدعون کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہرگز انہیں شراب سے منع نہیں کیا جائے گا اور جب بھی شراب کا ارادہ کریں گے ان کی خدمت میں حاضری جائے گی۔
جنت کے میوے اور مرغ کا گوشت

”وفاکھہ مما یتخیرون“

اور میوے جن کو وہ اختیار کرتے ہیں جنت کے خدام بہشتی میوے جن کی طرف جنتی مومنین مائل ہوں گے آمادہ کریں گے بہشتی میوے خرابی اور وزن والے نہیں ہوں گے جتنا چاہیں گے اتنا کھا سکتے ہیں۔

”ولحم طیر مما یشھون“

پرندوں کا گوشت ان چیزوں میں جس کی وہ رغبت رکھتے ہیں۔
تفاسیر میں وارد ہوا ہے کہ بہشتی مرغ بات کرے گا جس طرح سے دوسرے بہشتی اجزاء حیات رکھتے ہیں مثلاً پتے اور پرندے حتیٰ حوروں کے پازیب بھی باتیں کریں گے واقعی وہ عالم عالم مادی سے بالاتر ہے۔ دوسری بعض تفسیروں میں وارد ہوا ہے کہ جنت کے پرندوں میں سے کوئی پرندہ درخت کی کسی شاخ پر بیٹھا ہوگا اور مومن سے باتیں کرے گا کہ اے خدا کے ولی میں ایسا پرندہ ہوں جس نے تمام چشموں سے پانی پیا ہے اور کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جو رہ گیا۔ اور اگر سرح تمام جنتی میوے استعمال کئے میرا گوشت انہی سے بنا

کیا تو میرا گوشت کھانے کی طرف مائل ہے؟ مومن کہے گا ”ہاں“ پرندہ اپنے آپ کو اس مومن کے سامنے لے آئے گا اور پر مارے گا اس کے ہر پر سے ایک خاص قسم کا گوشت برآمد ہوگا ان گوشت میں ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہوگا اور اس طرح مومن تناول کرے گا پھر وہ پرندہ دوبارہ پرواز کر جائے گا۔

مومن کی جنت میں توانائی

مردی ہے کہ مومن کی جنت ایک ایسا مکمل ہے جس میں (۷۰) ستر گھر ہیں جو یا قوت سرخ سے بنے ہیں اور ہر خانے میں ایک تخت ہے جس پر ۷۰ کھانے رکھے ہوئے اور ہر کھانے کا رنگ ستر قسم کا اور مومن ان تمام سے استفادہ کیا اور تمام حوروں سے جو اس کے لئے آمادہ کی گئی ہیں استفادہ کریگا۔

سچ ہے بقول معصوم امیر المومنین علیؑ کہ بہشت کے طالب کتنے کم ہیں میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جنس اور متاع اتنا گراں بہا ہو اور خریدار کم ہوں۔ ایسے مقام کے لئے ہر شخص کو راغب ہونا چاہئے اور اپنی عمر اس کرامت میں صرف کر دینی چاہئے اور جس نے بہشت کو پہچان لیا اسے دنیا فیب نہیں دے سکتی۔

حضرت امام علیؑ کا فرمان جنت اور طالب جنت کے بارے میں
.. حضرت امیر المومنین خطبہ نوح البلاغہ میں فرماتے ہیں خداوند عالم نے

مہمان خانہ کو اپنی عظمت کے اعتبار سے بتایا ہے اور اس میں ہر قسم کے مشروبات اور کھانے رکھے اور اپنے قاصد کو بھیجا تاکہ لوگوں کو اس مہمان خانے کی طرف بلائے۔ لیکن افسوس لوگوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور شوق کے ساتھ نہ آئے ہاں! یہ لوگ گرمی ہوگی چیز کے طالب ہیں یہ کتے کی صنف کے ہیں جو لاش خور ہو اور مرار کے کھانے کے لئے بیٹھا ہے یعنی (دنیا کی طرف بیٹھا ہے) ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اسے صرف دنیا کی لے لئے خلق کیا ہو۔

درس ۱۶

بسم اللہ الرحمن الرحیم

و حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون

بہشت کے اسباب لذت میں سے بہترین حور ہے

اللہ کی نعمتوں میں سے جو کہ جنت میں دی جائے گی ایک حور العین

ہے روایت کے مطابق جو کہ حضرت امام صادقؑ سے منقول ہے امام فرماتے

ہیں "بہشتیوں کے لئے کوئی نعمت بھی حور العین سے بڑھ کر نہیں۔ البتہ جسمانی

نعمتوں میں سے۔ لیکن روحانی نعمتوں کا مقام سب سے بالاتر ہے۔"

حور کے معنی سفید اندام، سفید جسم کے ہیں اس کے حور نام رکھنے

کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد عقل انسانی حیران ہو جائے گی کہ کتنی

لطیف و عجیب مخلوق ہے!

جبکہ عین آکھ کے معنی میں ہے وہ بھی بڑی آکھ اور اس میں سیاہ

پتلی، انتہائی سیاہ جبکہ اطراف کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی۔ حوروں

کی خوبصورتی اور جمال کے بارے میں بہت سی روایاتیں ہم تک

پہنچی ہیں بعض روایات میں ارشاد ہوا ہے کہ حوروں ستر لباس پہنیں

گی اور ہر لباس اپنا مخصوص رنگ رکھتا ہوگا۔ اس کے باوجود حوروں کا

لطیف جسم نمایاں ہوگا۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ ان کی پاؤں کی ہڈیوں سے گودی تک جھلک رہی ہوگی۔ یا اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ ان کا جگر آئینہ کی طرح ہوگا کہ جسمیں مومن اپنی صورت دیکھے گا۔ اور حور کے گلے کا ہار مومن کے سامنے سکرائے گا جو مومن کی نشاط کا باعث ہے اور حوروں کے پازیب مختلف نمے سنائیں گے۔

سکہ کا پانی کے ذخیرے سے جھلکا

جیسا کہ ہم نے کہا کہ حور کا بدن ستر لباس کے باوجود نظر آئے گا تو راوی نے عرض کی کہ مولیٰ کس طرح ممکن ہے؟؟ امام نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے کوئی سکہ گھر سے صاف پانی میں گرنے کے بعد بھی نظر آتا ہے۔ البتہ یہ مثال جو امام نے بیان فرمائی یہ اس کے تعجب کو دور کرنے کے لئے ہے ورنہ وہاں کی لطافت ان مادی لطافت مثلاً ہوا اور پانی سے قابل قیاس نہیں ہے دنیا میں جمال نہیں ہے بلکہ کثافت جسم ہے اور جن میں مادہ غالب ہے لیکن عالم بالا میں لطافت غالب ہے۔

راوی نے عرض کی کہ کیا حور باتیں کرے گی؟ امام نے فرمایا: ہاں! دلکش باتیں کریں گی۔ کہیں گی ہم مومنین کے لئے نعمت ہیں۔ ہم ہیں جو بہشت میں ہمیشہ رہیں گے ہم ہیں جو اپنے شوہروں سے راضی ہیں۔ خوشحال ہے وہ جو ہمارے لئے اور ہم اس کے لئے خلق ہوئی ہیں۔

فضل کی زیادتی مومن خدا کے لئے

دوسری حدیث امام صادقؑ سے منقول ہوئی ہے اور اس میں چند نکات قابل ذکر ہیں جو توجہ طلب ہیں یہ کہنے کے بعد کہ مومن کے لئے بہشت میں ایک محل ہوگا جس میں ستر گھر ہوں گے اور گھر میں ستر تخت ہوں گے اور ہر تخت پر ستر فرش ہوں گے اور ہر فرش پر حواریں ہوں گی اور مومن کی طاقت مومنوں کے برابر ہوگی وہ ان تمام سے بہرہ مند ہوگا۔ حضرت نے تفصیل بیان کی جو بطور خلاصہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ:

مومن کھانے اور پینے کے بعد بہشت کی حوروں سے مانوس ہوگا اپنے میں ایک تازہ نور طلوع کرے گا جو پہلے والے نور پر غالب آجائے گا اور ایک روایت کے مطابق چالیس ہزار گنا زیادہ نور بیدار ہو جائے گا تو مومن ملائکہ سے پوچھے گا کہ یہ نور کیا ہے؟ کیا یہ نور تحلیات الہی میں سے ہے؟

اسے جواب دیا جائے گا ”قدوس، قدوس، جل جلالہ“ یہ انور الہی میں سے نہیں ہے بلکہ یہ نور تیری حوروں میں سے کسی ایک کا ہے جب تمہیں اس نے دیکھا تو خوشی سے تبسم کیا یہ نور اس کے تبسم کرنے کی وجہ سے اور تیرے ساتھ ملاقات کے شوق کی وجہ سے ہے۔ پھر مومن اسے بلائے گا ایک ہزار خادم اور ایک ہزار خادمائیں اس حور کو اس کے لباس کیساتھ لے آئیں گی اور خادم کے ہاتھ میں ایک طشت ہوگا جو اس کی راہ میں شاد کرے گی۔ مومن حیران ہو جائے گا حوروں کے جمال

کو دیکھنے کے بعد اور پھر اس سے معاف کرے گا جو کہ چالیس سال طویل ہوگی۔

اسی روایت میں وارد ہوا ہے کہ مومن اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟

تو وہ کہے گی کیا قرآن کی آیت تو نے پڑھی ہے کہ "وَلَدِينَا مَزِيدٌ" کہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے میں زیادتی فضل پر درگاہ ہوں یعنی جتنا تیرا استحقاق تھا اس سے زیادہ۔ یہ معمولی سی عنایت ہے تجھ پر حضرت حق کی طرف سے یہ عنایت خاص ہے جو کہ کسی کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ صرف فضل خدا ہے۔

نیک بیوی کا جمال حوروں سے زیادہ ہے

جب مومن اس حور کے ساتھ سرگرم مل ہوگا ناگاہ اس وقت ایک

دوسرا نور طلوع کرے گا جو اس کے نور سے چالیس ہزار گنا زیادہ ہوگا وہ

مومن پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں تیری نیک اور

صالح "بیوی" ہوں۔

اور ہر دو رکعت نماز جو مومن اور مومنہ پڑھتے ہیں ان کے نور میں اضافہ

ہوتا ہے پیغمبر اکرمؐ سے سوال کیا گیا کہ:

کیا وجہ ہے کہ نیک مومنہ کا نور اور جمال حوروں سے زیادہ ہوگا؟

حضورؐ نے فرمایا:

"کیونکہ مومنہ نماز پڑھتی تھی جبکہ حور بہشت میں بنائی گئی ہے جبکہ زوجہ

مومنہ نے یہ نور و جمال نماز کی وجہ سے کسب کیا ہے (البتہ نماز ہونے کا محکمہ اور

جینٹک بغیر کسی حضور قلب اور طہارت کے)"

اس وقت اس نیک سیدھے بازو پر نور کے قلم سے لکھا ہوگا (الحمد لله

اللی صدقنا وعده) شکر خدا وہ وعدہ جو ہم سے کیا گیا وہ وفا کیا گیا۔

درس ۱۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

و حور عین کا مثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون
جنت کے اسباب لذت میں حور بہترین لذت ہے

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حور مادہ حیرت سے ماخوذ ہے اور اسے
حور اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ پروردگار نے اسے اتنا جمال عطا کیا ہے جو کہ
عقل کی حیرت کا سبب ہے اس طرح سے کہ اس دنیا میں کوئی اس کے دیکھنے
کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس ضمن میں کچھ روایتیں منقول ہوئی ہیں جن میں سے
بعض میں اس طرح سے تعبیر ہوا ہے کہ اگر ”حور اس دنیا میں آجائے تو اس
کے نور سے آفتاب بھی مانند پڑ جائے گا جس طرح سورج کی روشنی چاند کی
روشنی پر غالب ہوتی ہے اسی طرح حوروں کا نور آفتاب پر غالب ہو جائے
گا۔“

بعض روایات میں اس طرح تعبیر ہوا ہے کہ ”اگر کوئی حور اس دنیا میں
آجائے تو تمام دنیا والے ہلاک ہو جائیں گے۔“ جبکہ دوسری روایت میں وارد
ہوا ہے کہ اگر حور کا ایک قطرہ لعاب دھن ٹنکین سمندر میں گر جائے تو تمام کا
تمام سمندر بھٹکا ہو جائے گا۔ اگر حور کے لباسوں میں سے ایک لباس اس عالم

میں لایا جائے تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ
اگر خود آجائے تو تمام لوگ مر جائیں گے۔

جب حضرت یوسفؑ کے جمال کو قتل نہ کر سکیں

سورہ یوسف میں قرآن مجید نے مصری عورتوں کی حضرت یوسف سے
ملاقات اور ان کے اپنے ہاتھوں کے کاٹ ڈالنے کی داستان کو ذکر فرمایا ہے
کہ جمال یوسف سے اس قدر بے خود ہو گئیں یعنی کہ لیموں کے کانٹے کے
نبائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا حالانکہ خداوند متعال نے جو حسن حضرت
یوسفؑ کو دیا وہ اس عالم کی حد تک تھا جبکہ اصلی جمال تو بہشت میں ہے۔

بعض مفسروں نے اس طرح سے کہا ہے (ان اللہ ینحول بین
المرء و قلبہ) بے شک خداوند لوگوں اور ان کے دلوں کے درمیان حائل
ہے۔ یہ اشارہ ہے اس پردے کے طرف جو کہ پروردگار نے اس عالم اور عالم
بالا کے درمیان قرار دیا ہے۔ آنکھ اور دل کے درمیان اور عالم ملکوت کے
درمیان عجاب ہے کیونکہ وہ اس عالم دنیا میں عالم ملکوت کے درک کی طاقت
نہیں رکھتے۔

عذاب کے لحاظ سے بھی اسی طرح ہے کہ اگر ایک قطرے جہنمی کا اس
دنیا میں گر جائے تو تمام جگہوں میں آگ لگ جائے گی۔ اگر کسی پہاڑ پر گر
جائے ساتوں زمینوں میں سوراخ کر دے۔ لہذا دنیا کھیل اور آخرت بڑی اور

حقیقت ہے ”الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔

چھپے ہوئے موتی درخشان تر ہوتے ہیں

کا مثال اللؤلؤ المکنون ”بہشت کی حوریں چھپی ہوئی ہیں ان موتیوں کی طرح جنہیں دریا سے نکال کر ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے تاکہ گرد و غبار ان تک نہ پہنچے اور قدر محفوظ رہیں اور جب غبار ان تک پہنچے اور ہاتھ بھی نہ لگے زیادہ درخشاں ہو گئے۔

”مکنون“ یعنی مستور اور پنہاں اس سے بڑھ کر کوئی لطیف تعبیر نہیں ہو سکتی یعنی خدا فرماتا ہے کہ حوریں مردارید کے موتیوں کی طرح پنہاں اور بہت زیادہ درخشندہ اور لطیف ہیں بہشت کی نعمتیں نیک کردار کا نتیجہ ہیں

جزاء بما کانوا بعملون ”اس چیز کی جزا ہے جسے وہ لوگ انجام دیتے تھے۔“

فضل الہی اپنی جگہ پر لیکن اس کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر بے ایمان گئے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے اور جنت اس پر حرام ہے۔ (۱) اس بات کا انحصار و میزان آخری گھڑیاں ہیں کہ کس حال میں مرتے ہیں نہیں معلوم کہ آیا آخری وقت ایمان کو اپنے ساتھ لے جائیں گے یا

(۱) مہرک باہقہ لقد حرم اللہ علیہ الرجعة

نہیں؟ (خاتمہ بالخیر ہو سکے گا کہ نہیں) دعائے مکمل کے آخر میں پڑھتے ہیں کہ:

”اے پروردگار اگر تو نے اپنے منکروں کے عقوبت کرنے اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رکھنے کے لئے حکم نہ کیا ہوتا تو آگ کو خاموش کر دیتا لیکن تو نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ دوزخ کو کافروں سے بھر دے گا۔“ .. یہ تمام کہ تمام سوز و گداز آخری گھڑیوں اور ساعت کے لئے ہیں ہمیں حمایت فرما کہ آخری وقت با ایمان دنیا سے جائیں۔ محبت خدا و اہلبیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں نہ کہ دنیا اور شہوات دنیا۔ بلکہ ضرر معلوم ہونا چاہئے کہ اچھی عاقبت اچھے عمل کا نتیجہ ہے اس حدیث شریف کو ہم نے کئی بار نقل کیا ”کما تعبشون نعمتون وکما تموتون تبعثون“ جس طرح زندگی گزاری (آخر) مر جاؤ گے اور جس طرح مرد گئے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔

پس وہ جو ایک عمر تک با ایمان تھا اور نیک عمل کرتا رہا اس کی عاقبت کی خیر ہوگی اور خدا اس بات سے رحیم تر ہے کہ آخری لمحے اُسے تنہا چھوڑ دے۔ جو بھی جہنم میں جائے گا اپنے اقتدار اور عمل کی وجہ سے۔ چنانچہ بہشت بھی اسی طرح ہے جزاء کما کانوا بعملون اچھے اعمال کا نتیجہ (روز قیامت) وہ دن ہے جہاں ہر شخص اپنے اعمال کو آمادہ پائے گا اپنے

صالح اعمال کا نور اور بُرے اعمال کی ظلمت کو دیکھ لے گا۔ غرض بہشت میں جانا حوروں کے ساتھ رہنا، بہشتی تختے پر بیٹھنا، خلاصہ بہشتی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا بغیر کسی عمل کے خام خیالی کے سوا کچھ نہیں۔

درس ۱۸

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها النوا

ولا نكلمهم الا قلیلاً مسلماً مسلماً

روز جزا کا مالک ہونا بہت بڑی خدا کی صفت ہے

قیامت کے ناموں میں سے ایک نام دین ہے جس کے معنی جزاء کے ہیں۔ حضرت جابر علیہ السلام دعاء مجید میں عرض کرتے ہیں کہ اے خدا اگر اولین و آخرین جمع ہو جائیں کہ تیری صف بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے مگر یہ کہ تو نے خود قرآن میں اپنی صفت بیان کر دی "مالک يوم الدين" یعنی اسے روز جزاء کے مالک۔

ملکف ہونے کے بعد سے آخری عمر تک ہر چھوٹے بڑے کاموں کا حساب ہوگا اور قرآن مجید کی صفت کے مطابق چھوٹے بڑے امور کو (شمار) کیا جائے گا اور جزاء دی جائے گی اور خداوند کریم تمہارے نیک کاموں کو ضائع نہیں کرے گا۔

بری باتیں بہشتیوں کے کان نہیں سنیں گے

ظاہری نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد پروردگار نے ایک بڑی روحانی

نعت کی طرف اشارہ کیا فرمایا لا یستمعون فیہا لغواً ولا تالیماً یعنی جنتی لوگ جنت میں بے ہودہ باتیں اور گالیاں نہیں سنیں گے۔ لغو اور دشنام جنہی کے نصیب میں ہے جنہی لوگ جہنم میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور دوزخ کی روحی عقوبت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنہی لوگ سب دشم میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے پر ہتھیں گلائیں گے ایک کہے گا تیری جیہ سے میں جہنم میں پہنچا دوسرا کہے گا تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے دوسرا کہے گا کہ تو نے مجھے ہلاک کیا۔

تالیماً ۔ فالتیم سے ماخوذ ہے جس کے معنی گناہ و ناروا کے ہیں۔ ہتھی لوگ لغو اور ناروا اور دشنام، فحش باتیں نہیں سنیں گے۔ جنت، دارالسلام ہے یعنی سلامت ہے ہر ناروائی و لغو باتوں سے یہ نتیجہ ہے اس عمل کا جب یہاں یہ لوگ لغو باتوں سے گریزاں رہتے تھے۔ وہاں نہ صرف لغو نہیں سنیں گے بلکہ الا قیلاً سلاماً سلاماً مگر وہ باتیں کہ درود سے عبارت ہوگی۔ سلاماً و دُعم پہلے سلاما کے لئے تاکید ہے۔ یعنی تمام کی تمام بہشت میں تحیت اور درود ہے۔

جانتے ہیں کہ سلام کرنے کی اسلام میں تاکید ہوئی ہے حتیٰ اگر کوئی تم تک پہنچے اور کوئی چیز تم سے پوچھے اگر پہلے سلام نہ کرے تو اس کا جواب نہ دو۔ (۱)

(۱) عن النبی (ص) من بدء بالسلام للآخر (مغنیۃ البیہق جلد ۱ : صفحہ ۶۳۵)

سلام، مسلمان اور شعار اسلام ہونے کے علاوہ یہ بات تم تک پہنچانا ہے کہ سلام کرنے والا مسلمان ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مہری الذیت ہے تم امان اور سلامتی میں ہو اور میں بھی تیری سلامتی میں ہوں۔ عرب میں ابھی تک یہ رسم ہے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا ہو تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔

جنتی افراد کا سلام کرنا ہر برائی سے رہائی کی نوید ہے

جنت میں سلام کرنے کا معنی یہ ہے کہ سلامتی ہے فنا اور زوال سے مومنین کا ایک دوسرے کو سلام کرنے کا مطلب ایک دوسرے کو ہمیشہ جنت میں رہنے کی بشارت دینا ہے سلامتی کی نوید ہر خراب چیز سے سلامتی بڑھا پے، بیماری، ناتوانی، تھکاوٹ حتیٰ بہشت میں بھگرا رہی نہیں ہے جو کہ تھکاوٹ اور ملال آور ہے۔ ہر چیز تازہ اور نئی ہے وہاں پر فرح اور نشاط کے علاوہ دوسری چیز نہ ہوگی جبکہ دوزخ میں عذاب ہر روز تازہ ہوگا۔

جنت میں مومنین اور ملائکہ اور خدا کا سلام

بہشت میں تین قسم کا سلام ہے پہلی قسم مومنین کا سلام اور تحیت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے اور درود بھیجتے ہیں۔ دوسری قسم ملائکہ کا سلام کرنا ہے اہل ایمان پر جیسا کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اس موضوع کا ذکر موجود ہے ملائکہ جس دروازے سے بھی مومنین کے پاس آتے ہیں تو

ان لوگوں پر دروازہ اور تہریک پیش کرتے ہیں۔

اس آیت کے ذیل میں امام صادقؑ سے حدیث پہنچی ہے جس میں منقول ہے کہ مومن کے بہشت میں جگہ لینے کے بعد جب وہ حور کے ساتھ بیٹھے گا تو خداوند کریم ایک ہزار فرشتوں کو حکم دے گا کہ مبارک دینے کے لئے اس کے پاس جائیں۔

جب آئیں گے تو دربان سے چاہیں گے کہ ولی خدا سے اجازت لیں تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں حاجب کہتا ہے میرے اور ان کے درمیان تین محل کا فاصلہ ہے مجھے دوسرے دربان سے کہنا ہوگا آخر کار مومن کو خبر دی جاتی ہے اور وہ اجازت ملاقات دیتا ہے جس محل میں مومن رہتا ہے اس کے ہزار دروازے ہیں ان ہر ایک دروازے میں سے ایک فرشتہ داخل ہوگا ہے جس کے ہاتھوں میں گل دست ہوتا ہے اور پھر مومن کو سلام اور تہنیت و مبارک باد عرض کرتا (اسی طرح ہزار دروازے اور ہزار فرشتے آتے ہیں۔)

تیسری قسم خدا کا سلام بندہ مومن پر

انسان وہاں تک پہنچ جائے گا ذات اقدسِ مدیت بھی اسے سلام کرے (سلام لولا من رب سلو حیم) سچ میں یہ بڑی روحانی نعمت ہے بہشتی کے لئے۔ کفایۃ الموحدين کے مصنف نے بہشت کی روحانی نعمتوں (علاوہ ہر نعمت جسمانی) کو سات عنوان میں ذکر فرمایا ہے بندہ آج رات ان

میں سے کچھ کو مختصراً ذکر کرے گا۔

بہشت میں مومن کی سلطنت

بہشت کی پہلی روحانی نعمت سلطنتِ الہی ہے جو مومن کو دی جائے گی۔ حضرت امام عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ ”وہ تاج جو کہ بہشتی کے سر پر رکھا جائے گا اس میں ایسے جواہرات جڑے ہوں گے کہ جس کا ایک دانہ بھی دنیاوی تاج بادشاہت میں نہ ہوگا۔“

بہشت میں مومن کی سلطنت کی وسعت کے بارے میں بھی بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں ان روایات میں بعض میں بیان ہے کہ کم سے کم بہشت میں جو جگہ دی جائے گی وہ اسی ہزار خادم اور بیانات درجے ہوں گے اور اور درجے سے دوسرے درجہ تک کا فاصلہ ستر سال کے راہ کے برابر ہے اس بااثر دنیا کی ملکیت دنیا کے دو گناہ وسعت کے برابر اور جو کچھ اس میں ہے اس کے دو گناہ زیادہ ہے۔

سچ ہے کہ آخرت کی سلطنت کا دنیا کی سلطنت کے ساتھ کچھ متوازن و مقابلہ نہیں ہے دنیا میں سیکڑوں حکومتیں وہ بھی چوتھائی دنیا کی آبادی پر نہ کہ تمام زمین پر اور وہ بھی پریشانیوں کے ساتھ۔

سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان بن داؤدؑ کو خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی (لا ینھی لا حید من بعدی) اور ایسی حکومت کسی کو نہیں

ملی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بساط سونے اور آبریشم کی تھی اور تین ہزار سونے کی بنی ہوئی کرسیاں تھیں جن کو جنوں نے بنایا تھا۔ یہ تمام چیزیں حضرت سلمانؓ کے اختیار میں تھیں اور وہ ان کے درمیان بیٹھتے تھے اور ان کے اطراف، دانشمند اور بہت سے لوگ اور ان کے لشکری اور ان کے اطراف بیٹھتے تھے اس وقت وہ ہوا کو حکم دیتے تھے کہ جس جگہ چاہتے اسے لے جاتے صبح سے ظہر تک وہ ایک مہینے کی مسافت کو طے کرتے تھے صبح کو شام سے یمن اور ظہر کو دریائے فارس تک پہنچتے تھے اگرچہ بہت سی خصوصیات اور تفصیلات جو تاریخ میں موجود ہیں ثابت اور مسلم نہیں ہیں لیکن اجماعاً حضرت سلمانؓ کی سلطنت فوق العادہ تھی جو کہ حیوانات، انسان اور جنوں پر محیط تھی۔

زبان روایات سے سنیں کہ فرماتی ہے کہ تمام دنیاوی سلطنتیں (جن میں حضرت سلیمانؓ کی حکومت بھی شامل ہے) بہشت میں مومن کی سلطنت کے مقابلے میں ریگستان کے مقابلے میں ریت کی مانند ہے! دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے مومن کو سات سو گناہ زیادہ دنیا سے عطا کیا ہے۔ (۱)

کونسا بادشاہ دنیا میں ایسا ہوگا ہو کہ جو بھی چاہے اسے مل جائے حالانکہ بہشت میں ایسا ہے۔ (لھم فیما مانشاؤن)

(۱) اس روایت کا مدد رک کفایۃ الموحدين میں ہے

خدا کے لطف کی طرف توجہ کرنا اور معرفت کا زیادہ ہونا
جنت کی روحانی نعمتوں میں سے دوسری نعمت، خدا کے لطف اور
اکرام کی طرف متوجہ ہونا ہے جب وہ متوجہ ہوگا کہ خدا کا لطف احسان اس کے اوپر
ہے تو خداوند محسوس کریگا اسے لکھا لذت ملے گی جو کہ بہشت سے بڑی ہے۔

تیسری روحانی نعمت یہ کہ معارف اور فضائل زیادہ ہو جائیں گے
چنانچہ (فَاعْلَمِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) کی تفسیر میں حضرت امام
جعفر صادقؓ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ”یَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمَعَارِفِ
وَالْفَضَائِلِ“ کہ مومنین طوبی درخت کے نیچے جمع کئے جائیں گے اور نورانی
کرسیوں پر بیٹھے گے اور خدا کے الطاف اور فضائل محمدؐ وال محمدؐ کے بارے میں گفتگو
کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تذکرے کریں گے اور ہر ایک کا اپنی
اپنی استعداد کے مطابق معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا خود معرفت کا زیادہ ہونا
روحانی خوشی ہے اور روحانی خوشی جسمانی خوشی پر غالب ہوتی ہے۔

بہشت میں پیغمبران کی مہمانی

بہشت کی جو نعمی روحانی نعمت ہے درپے انبیاء کرامؑ کی ضیافت ہے
حدیث شریف میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ بہشت میں جانے کے بعد
ہفتہ کے روز اعلان ہوگا کہ آج ابوالبشر حضرت آدمؑ کی طرف سے دعوت کا
دن ہے۔

درس ۱۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی ملبہ منضود
و طلح منضود و ظل منضود و ماء مسکوب و فاکھہ
کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ

ہر سائے درخت اور سوائے اصحاب یمن کے لئے

ساقین اور سترین کے درجات اور ان کے ثواب جسمانی اور روحانی
کے ذکر کرنے کے بعد طبقہ حکم کی شرح حال بیان کی جارہی ہے۔ جیسا کہ ہم
نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ساقین وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنگ
میں جائیں گے جبکہ اصحاب یمن اہل ایمان اور اہل عمل ہوں گے۔ لیکن
ساقین کے صہجے کے نہ ہوں گے، یمن یعنی عرش کے سیدھے طرف اور انکا
نہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس آیت میں پروردگار
ان کی تحلیل اور بلندی بیان کر رہا ہے اور ان کی کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے
و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین وہ لوگ جو سیدھی طرف ہیں
کون لوگ سیدھی طرف ہیں؟

فی ملبہ منضود، سدر کے ظاہری معنی پیری کا درخت ہے جو کہ

عربستان کے کناروں پر بہت ہوتا ہے۔ اس مبارک درخت میں بہت سے
کانٹے ہوتے ہیں اور منضود بغیر خار کے۔ اسی وجہ سے منضود کو
درخت کی مفت قرار دیا گیا یعنی بہشت میں بہشتی مومنین پیری کے درخت
سے جو کانٹے کے بغیر ہوگا استفادہ کریں گے اور "طلح منضود" طلح کے
معنی تناور درخت کے ہیں اور منضود کے معنی پیچیدہ اور الجھے ہوئے کے
ہیں۔ پس طلح منضود کا مطلب وہ تناور درخت جس کے میوے آپس
میں پیچیدہ اور نیچے سے اوپر تک پڑھ رہے ہوں گے اصحاب یمن ایسے درختوں
سے استفادہ کریں گے۔

"و ظل منضود" ظل سائے کے معنی میں ہے اور ممدود کھینچے ہوئے
لبے۔ یعنی درخت اتنے بڑے ہوں گے جس کے سائے بھی بہت لمبے ہوں
گے اور دور تک ہوں گے۔

رسول خدا سے روایت ہے کہ اگر کوئی ان درختوں کے سائے میں
حرکت کرے تو سو (۱۰۰) سال کے مسافت کے پادجو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔
"و ماء مسکوب" اور پانی زیر عرش دائمی طور پر جاری ہوگا۔
"و فاکھہ کثیرہ" اور بہت سے میوے پھل "لا مقطوعہ" جو کہ قطع ہو
جانے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں ممکن ہے کوئی درخت میوے دینا چھوڑ دے
بلکہ موسم کے اعتبار سے گرمیوں کا پھل گرمیوں کے ختم ہونے ختم ہو جاتا۔

اسی طرح سردیوں کے میوے سردیوں کے تمام ہونے تک ختم ہو جاتے ہیں۔
تین۔ بشت میں اس طرح نہیں ہے ان کے میوے ہمیشہ ہوں گے جہاں پر
سردی اور گرمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں۔

”ولا مسبوہ“ اور وہ ممنوع بھی نہ ہوں گے۔ دنیا میں ممکن ہے کہ
کوئی پھل کسی کے لئے مضر ہو یا ہر ایک کی رسائی اس تک نہ ہو لیکن بہشت
کے میوے ہر بخشی کے لئے ہیں اور کسی کے لئے ممنوع نہیں ہے اور ہر ایک
بخشی کے لئے واجب بھی مائل ہوں گے ان کے لئے موجود ہوں گے۔

بیری کے درخت کا کیوں ذکر کیا گیا؟

یہاں پر یہ سوال ممکن ہے۔ جیسا کہ بعض تفسیر میں ہے کہ جنت میں
اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ بیری کے درخت کو کیوں ذکر
کیا گیا حالانکہ دنیا میں بیری کے درخت کی کوئی اہمیت نہیں ہے جبکہ دنیا میں
بہت سے مختلف اقسام کے میوے موجود ہیں۔ بیری کے درخت کا ذکر کرنے
کی چند مناسب وجوہات کہی گئی ہیں: پہلی وجہ یہ کہ جزیرۃ العرب، کہ جہاں
قرآن نازل ہوا عمدہ درخت کھجور کے بعد بیری ہی کا ہے۔ اب بھی ایسا ہی
ہے اور یہ ان کے لئے اس قدر جالب تھا کہ اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو طائف کی راہ میں ایک وادی تھی جس میں بیری
کے بہت سے درخت تھے تو بعض مسلمانوں نے اس طرح کہا کہ یا جنت

میں ہمارے لئے ایسی وادی نصیب ہوگی؟

انہی اور اک کی حد یہیں تک تھی اور خداوند متعال ان کی چاہت سے
آگاہ تھا اور ان کے نزدیک بیری کے درخت کی کیا اہمیت تھی چنانچہ لہذا انہا
ہاں جنت میں بیری کا درخت ہے لیکن دنیا میں بہتر کیونکہ جنت میں خار نہ
ہوں گے اسے عرب کے بادیہ نشین تمہاری تمنا بیری کا درخت ہے اور وہ
نعمت جس کا تم ارادہ کر دے مل جائے گی اور اس سے بھی بہتر۔

بڑی اور چھوٹی چیز کا ذکر عمومیت کی وجہ سے ہے

دوسری وجہ جو کہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بیان کی ہیں
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت کی شان ہے کہ طرفین، یعنی کترین
اور معمولی کا ذکر کر دیا جائے تاکہ عمومیت کو سمجھا یا جائے مثلاً کہا جاتا ہے کہ تمام
چھوٹے بڑے تمام خاندان والے آگئے یہاں پر چھوٹے بڑے سے عمومیت
مراد ہے یعنی تمام لوگ آگئے۔ جیسا کہ فارسی کی اصلاح میں کہا جاتا ہے ”دی
کی سفیدی سے کوئلے کی سیاہی تک“ یہاں پر دی اور کوئلہ کا ذکر کرنا سورہ نظر
نہیں ہے بلکہ اس سے عمومیت مراد ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ عمومیت کو
سمجھائیں لہذا چھوٹے اور بڑے کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔

دوسرا نکتہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سب سے چھوٹا پتہ بیری کے

درخت کا ہوتا ہے جبکہ سب سے بڑا پتہ طلح درخت ہے۔ اس بناء پر پرورد

مقصود ہر قسم کا درخت ہے اس میں چھوٹے پتوں یعنی بیری سے لے کر بڑے پتے والے طلع درخت تک موجود ہیں۔ اسی بیری جس میں بہت کم پھل ہیں اسی طرح طلع جس میں نیچے سے اوپر تک میوے اسی میوے ہوں گے موجود ہے یعنی جنت میں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔

سِدْرۃٔ بَہِشِی سِدْرۃٔ المَنتَہٰی

تیسری وجہ دوسرے بعض افراد نے بیان کی ہیں اور صحیح بھی یہی ہے یعنی سدر (بیری) طلع کا درخت لفظ کے اعتبار سے مشترک ہے لیکن معنی کے اعتبار سے مختلف ہے یعنی (وہ بیری جو کہ دنیا میں بھی ہے اس کا نام، اور درخت بیری جو آخرت میں دو آپس میں لفظ میں ایک جیسی ہیں لیکن جنت میں دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ ہر قسم کی نعمتیں حساب کریں چاہے وہ کھانے کی ہوں پہننے کی ہوں یا دیگر اسی طرح جنسی بہر مندی بھی عالم طبیعت کی عالم آخرت سے مختلف ہے۔

سدر (بیری کا درخت) بھی جنت میں ہے لیکن دنیا کی طرح نہیں ہے۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اس کا میوہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اور اس میں کانٹے بھی نہ ہونگے۔

بعض دوسرے مفسروں نے احتمال دیا ہے کہ سدر سے مراد سِدْرۃٔ المَنتَہٰی ہے جسے تفصیل کے ساتھ سورہ شریفہ والنجم میں ذکر کر دیا گیا ہے اور ہم

وہ تکرار نہیں کریں گے۔

عرش کا سایہ یا حق کا لطف

قلل فعدود لہا سایہ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد عرش خداوند کا سایہ ہے جس نے بہشت کو گھیر رکھا ہے بعض دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد نور کا سایہ نہیں بلکہ یہ کنائی معنی ہے اور عرب و عجم میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی سایہ کنایہ ہے لطف سے اور لطف کے بجائے سایہ استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے، جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں خدا تمہارا سایہ کم نہ کرے یعنی اس سے مراد سایہ نہیں ہوتا بلکہ رحمت اور لطف مراد ہوتی ہے۔

ظل خداوند یعنی لطف خداوند اور رحمت خدا نے اصحاب یمن کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے جو کہ دائمی بھی ہے حالانکہ آدمی کا سایہ لطف کے معنی میں منقطع ہو جانے والا اور ناپائیدار ہے۔

اس کی تائید کے لئے آیہ شریفہ "ندخلیم ظلاً ظلیلہ" یعنی ہم ان کو اپنے رحمت میں لائیں گے جس نے سب کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، سے دلیل لاتے ہیں کیونکہ اس آیت میں ظل سے مقصود رحمت ہے اسی وجہ سے روایات میں بھی وارد ہوا ہے کہ اس روز خدا کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا یعنی رحمت خدا و لطف خدا۔

سات قسم کے گروہ جو کہ لطف خدا کے سائے میں ہیں

۱. مناسب اور سخن میں تنوع کی خاطر ایک حدیث نظر میں آئی وہ یہ

ہے کہ سات قسم کے گروہ خداوند کے سائے (اللطیف خدا) میں ہوں گے اس روز جب خدا کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔

(۱) وہ شخص جو مسجد میں واجب نماز پڑھتا ہو اور باہر جائے ممکن اس کا دل مسجد میں رہے اور منتظر ہے کہ دوسری نماز کا وقت آئے اور وہ مسجد میں جائے۔

(۲) وہ شخص جس کو حرام شہوت کا موقع ملے لیکن وہ خدا سے ڈرے اور اسے ترک کر دے۔

(۳) وہ شخص جو تنہائی میں صدقہ اس طرح کرے کہ خدا کے علاوہ کوئی دوسرا متوجہ نہ ہو۔

(۴) وہ شخص جو گناہوں کو یاد کر کے ڈرے اور لرزے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔

(۵) امام عادل یعنی نابی راہبہ جو خدا کی خاطر مومنین کی راہنمائی کرے۔

(۶) وہ جوان جو کہ اپنی جوانی کو عبادت اور اطاعت خدا میں صرف کرے۔

(۷) وہ اشخاص جو ایک دوسرے و خدا کی خاطر دوست رکھیں اور باہم ہونے

یا جدا ہونے میں (ہر حال میں فرما تے ہوں خدا ہوں)

سائے کی تعبیر کرنے کی وجہ لطف خداوند کے لئے یہ ہو سکتی ہے

لطیف خدا کہنے کے بجائے سایہ کہنے کی مناسب وجہ یہ ہو سکتی ہے کیونکہ سایہ گرمی سے پناہ دیتا ہے اس طرح یہ لطف و رحمت جو کہ بندہ گنہگار کے لئے حرارت اور جہنم کی سختی سے نجات اور آسائش فراہم کرتا ہے۔

آبِ رواں بیابانوں کے لئے اہم ہیں

"ماء یسکوب" یعنی جاری پانی آبِ جاری کے پارے میں بھی ان آیت کے ضمن میں فرمایا ہے کیونکہ جزیرۃ العرب میں آبِ جاری بہت کم ہے بعض لوگوں نے تمام عمر آبِ جاری کو نہیں دیکھا ہے فقہ اعراف اور مزمعوں میں بارش کے پانی کو دیکھا ہے اور انہیں بتایا گیا کہ تیس ہزار بہشت میں ہے اور دوسروں کے لئے بھی کہا ہے کہ آبِ جاری بہشت اور دنیا کے آبِ جاری سے مختلف ہے یعنی اسم ایک ہے لیکن معنی اور حقیقت مختلف ہے اس شریعت کے اعتبار سے جو کہ ابھی ذکر کر دی گئی۔

حضرت امام محمد باقرؑ کی گفتگو نصرانی عالم کے ساتھ

بہشت اور بہشتیوں کے بارے میں حدیث شریف امام محمد باقرؑ سے نقل ہوئی ہے اور ہم فقط کچھ حصہ اس میں اپنے موضوع کے ضمن میں عرض کر رہے ہیں۔

کرتے ہیں۔

حاصل روایات یہ ہے کہ ہشام نے جو کہ اموی خلیفہ تھا اس نے حضرت "کو مدینہ سے شام بلوایا اور قطب خداوندی کی روایت کے مطابق شام پہنچنے سے پہلے اور بعض دوسری روایت کے مطابق شام سے واپس پر ایسی جگہ پہنچے جہاں پر کچھ لوگ ایک پیر مرد کے گرد جمع ہیں۔ اس پیر کی شدت پیری کا عالم یہ تھا کہ ابروؤں نے اس کی آنکھوں کو ڈھایا رکھا تھا اور وہ انہیں رومال سے اوپر کی طرف باندھے ہوئے تھا اتنے میں اس کی نظر حضرت امام باقرؑ اور ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادقؑ پر پڑی۔ پوچھتا ہے ہم میں سے ہو یعنی سبھی؟ حضرت نے فرمایا "نہ" پھر پوچھا امت مرحومہ میں سے ہو یعنی مسلمان ہو؟ حضرت نے فرمایا "ہاں" پھر پوچھا علماء میں سے یا نادان؟ امام نے فرمایا "نادان نہیں ہوں" پھر اس نے کہا میں پوچھوں کہ آپ پوچھیں گے حضرت نے جواب دیا "تو پوچھو" اس نے سوال کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہشت میں طوبی درخت ہے اور کوئی گھر ایسا جنت میں نہیں ہے جس میں اس کی شاخ نہ ہو آیا کوئی اس کی دنیا میں مثال موجود ہے۔ حضرت نے جواب دیا آفتاب کہ جس کی مخصوص جگہ لیکن اس کے نور کی تپش ہر جگہ ہے۔ پوچھا کہ جنتی خوراک کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن مدفع نہیں ہوگا کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟

ہاں! خسل بچہ جو کہ شکم مادر میں ہو، وہ خوراک لیتا ہے لیکن اس کا فضلہ خارج نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا جتنا بھی بہشتی میوے سے تصرف کریں گے کم نہ ہوگا کیہ اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ امام نے فرمایا چراغ کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں لیکن کسی چراغ کی روشنی دوسرے چراغ جلائے کی وجہ سے کم نہیں ہوتی۔ پھر پوچھا کہ بہشت میں آفتاب ہے اور نہ مہتاب کہ اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ وہ گھڑی جب رات ہو اور نہ دن، جیسے اقبال صبح سے طلوع آفتاب تک، راسب نے کہا کیوں کہا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں حضرت نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں "نادان نہیں ہوں"....." (۱)

HANCDAT ALIDAI FONDARJEE

March 1955

TSARALALANANARIVO

SOMASOC

ANTANANARIVO

(MADAGASCAR)

(۱) بیمار الاقوال جلد ۱

و فرش مرفوعة اَنَا الشَّانَا هُنَّ اَنْشَاءُ فَجَعَلْنَا هُنَّ اِبْكَارًا
عُرُوبًا لِاصْحَابِ الْيَمِينِ

بہشتی نعمتوں کے بھی مراتب ہیں

ہم کہہ چکے ہیں کہ اصحاب یمن کا مرتبہ سابقین کے مرتبے سے کم ہے اور وہ نعمتیں جو سابقین کو دی گئی ہیں ذکر کر دی گئی ہیں۔

وہ نکات جو کہ بعض مفسرین سابقین اور اصحاب یمن کے ذکر میں بیان کی ہیں فرماتے ہیں کہ خدا سابقین کے ذکر میں وَفَاكِهِةً مَعَا يَتَخَيَّرُونَ دو میوے جن کی طرف وہ سابقین مائل ہو گئے اور اختیار کریں گے۔ لیکن اصحاب یمن کے لئے وَفَاكِهِةً كَثِيْرَةً بہت سے میوے ذکر کرتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے نعمتوں کو عطا کرنا یکساں نہیں ہے کیونکہ اصحاب یمن کے لئے مَعَا يَتَخَيَّرُونَ نہیں ہے اور کلی طور پر بہشتی نعمتیں حسب مراتب ہیں جو سب کے لئے ایک جیسی نہیں ہیں۔

کشادہ فرش اور بلند تخت

فُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ ، فُرُشٌ ، فُرُشٌ کی جمع ہے یعنی وہ بساط ہے

کشادہ ہو جس پر وہ مومنین بیٹھیں گے اور ستراحت فرمائیں گے۔ بہشتی فرش کی زیبائی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ مرفوعہ بلندی کے معنی میں ہے یعنی بلند کیا گیا۔

اس ایک کے ضمن میں مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب سے نقل ہوا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں فرش مرفوعہ یعنی وہ فرش جس کو اٹھایا گیا ہے تخت کے اوپر جو تین سو گز سطح بہشت سے اونچا ہے جب بھی مومن اس پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے (۱) پس اس روایت کے بناء پر فرش مرفوعہ وہ فرش جو کہ تخت پر چھادیا گیا ہو۔

بہشتی عورتیں کمال عقل اور زیبائی کے ساتھ

بعض مفسرین نے کہا ہے فرش کنایہ ہے بیوی سے کیونکہ عربی زبان میں بعض لفظ بیسے لباس، فرش، بیوی کے لئے کنایہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے (ہر لباس لکم یعنی تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں۔ اور حدیث نبوی مشہور میں ہے کہ (الولد للفراش والنکاح للحجور) فرزند شوہر کے ماتحت ہوگا اور زنا کار سنگسار ہوگا اس بناء ہو سکتا ہے۔ لباس اور فرداش کی طرح یہ بھی بیوی کے لئے کہا ہو۔

پس فرش عورت کے معنی میں اور مرفوعہ سے مراد عالی ہے یعنی بہشتی

عورتیں عقل اور کمال و جمال کے لحاظ سے بلند مرتبے پر فائز ہوں گی حتیٰ مومنہ عورتیں ایمان اور عمل صالح کے برکت سے مردوں کے دوش بدوش ان کمال کے ساتھ بہشت میں ظاہر ہوں گی۔

اس روایت میں جو کہ حضرت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفیٰ سے مروی ہے جس میں فرش مرفوعہ سے دنیاوی بیویوں سے تعبیر فرماتے ہیں جو حورالعین کے ملاوہ ہیں یعنی وہ عورتیں جو دنیا میں اہل ایمان ہیں خداوند کریم ان کے جمال اور کمال کو قیامت میں ایجاد فرمائے گا اسی وجہ سے آخر میں خدا فرماتا ہے کہ انا انشاناھن انشاء ہے شک ہم نے ایجاد کر دیا انہیں ایجاد کرنے کی طرح۔

مومنہ عورتیں اپنے شوہروں کو خود اختیار کریں گی

تفسیر بیان میں ہے کہ مومنہ عورتیں اگر بغیر شوہر کے مرگئی ہیں تو بہشت میں ان کے اختیار میں ہے جس مومن کو چاہیں اپنا شوہر بنائیں اگر وہ دنیا میں شوہر دار تھی اور اس کا شوہر بھی بہشتی ہو تو اسی کے ساتھ ازدواج کریں گی اور اگر شوہر جہنمی ہوگا تو اسی مومنہ کو اختیار ہوگا کہ جسے چاہے اپنا شوہر انتخاب کرے۔

اگر دنیا میں بہت سے شوہر تھے اور وہ سب کے سب جنت میں ہوں تو جو سب سے آخری شوہر تھا اس کے ساتھ ازدواج کرے گی اور اگر ایک سے

زیادہ بہشتی نہیں ہیں تو اسی کے ساتھ ازدواج کر لگی۔ غرض فرق مرفوعہ سے مراد مومنات ہیں جن کو پروردگار جمال و کمال عطا فرمائے گا۔

بعض مفسرین نے انشاء کے بعد عورت کو پوشیدہ سمجھا لیا ہے یعنی انا انشاناھن النساء عجب بہشتی ہم نے ان عورتوں کو کب کب تکشیں، عطا کیا ہے اس تعبیر کے مطابق جو کہ حضرت رسول خدا سے منقول ہوئی ہے جس میں فرماتے ہیں یہ دو بوڑھی عورتیں ہیں جن کے بال عبادت خدا میں سفید ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے گرد کچھ رہتا تھا یہ وہی بوڑھی عورتیں جنہیں خداوند عالم نے جوان کر دیا جو ۲۳ سال کی عمر میں وارد بہشت ہوں گی۔

جوان ہو کر بہشت میں جائیں گی

روایت میں ہے کہ رسول خدا عائشہ کے پاس وارد ہوئے تو ایک بوڑھی عورت ان کے ساتھ تھی تو رسول خدا نے پوچھا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہیں؟ تو عائشہ نے عرض کی میری خالائیں میں سے ایک ہے تو بوڑھی عورت نے درخواست کی کہ رسول خدا میرے لئے دعا کریں کہ خدا مجھے بہشت میں داخل فرمائے۔

پیغمبر نے جواب دیا کہ تجھے نہیں معلوم کہ کوئی بوڑھی بہشت میں نہیں جائے گی یہ سن کر بوڑھی رونے لگی تو عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بوڑھی

تو آپ کی گفتگو سے رونے لگی ہے۔ حضرتؐ نے جواب دیا اس سے کہو کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی سے مراد ہے کہ جوان ہوگی پھر جنت میں جائے گی۔ یہاں پر اس حدیث کا کہ فلان و فلان جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، کا جعلی ہونا ظاہر ہوتا ہے اس کے برابر حدیث مسلم ہے جو کہ مورد اتفاق شیعوں اور سنی ہے کہ حسن و حسینؑ یہ دو آقا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث گڑھ دی کہ انہوں نے کیوں کے بڑھاپے میں ایمان کا اعلان کیا تھا لہذا جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جنت میں بوڑھے نہیں ہوں گے کہ سردار کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح پیغمبرؐ کی حدیث ”انا مدینۃ العلم و علی بابہا“ کے مقابلے میں کہ میں ظالم کا شہر اور علیؑ اس کا دروازہ ہیں، حدیث فلاں صحابہ کہ اور وہ اس کی چھت ہیں جبکہ شہر کی چھت نہیں ہوتی۔ (دیوار دور ہوتے ہیں۔)

بہشتی عورتیں سب کی سب باکرہ اور شوہر کو دوست رکھتی ہیں

و جعلناھن ابکاؤا اور ہم نے انہیں باکرہ قرار دیا۔ چاہے حوری ہوں چاہے دائمی عورتیں جو کہ بہشتی ہو گئی ہیں، ہمیشہ لڑکی اور کنواری ہوں گی۔ اس روایت کے مطابق جو کہ حضرت امام صادقؑ سے وارد ہوئی ہے کہ جنت میں جنس اور اس قسم کی دوسری چیزیں نہ ہوں گی۔

عروبا اترا با اس کے معنی شیفتہ و پیاری کے ہیں یعنی جنتی عورتیں

۔ پنے شوہروں سے عشق کرنے والی ہوں گی محبت حقیقی جو کہ شدت انس اور لذت شوہری کی حامل ہے۔

حدیث میں وارد ہوا ہے کہ حور، مومن سے کہے گی جب تو دنیا میں عبادت خدا میں مشغول تھا میں تجھ سے والہانہ محبت کرتی تھی اور تو جب بھی کہتا تھا وزوجہ منی الحور العین کہ پروردگار تو میری ازواج حور عین سے کراہے تو میں ستر مرتبہ کہتی تھی کہ خدایا تو میرا وصال اس سے فرمادے۔

اس بناء پر عرب عاشقات کے معنی ہیں یعنی وہ عورتیں جو والہانہ محبت کرتی ہیں اور ان کی محبت، الہی ہے ہوائے نفسانی کی بناء پر نہیں۔

میاں بیوی دونوں ہم میں ہوں گے

اترا با، اقرب (ت پر زبر اور ر کے نیچے زیر) ہزار یعنی دو نقص جو کہ باہم (ایک ساتھ) دنیا میں آئیں انہیں ترب کہا جاتا ہے۔ اور اس کی جمع اتراب آتی ہے۔ جنتی مرد تقریباً ۳۳ سال کی عمر کے ہوں گے جب مشور کئے جائیں گے اور جنتی عورتیں بھی اتنی ہی عمر کی ہوں گی۔

تفسیر روح البیان میں منقول ہے وہ عورتیں جو کہ چھوٹی تھیں اور مر گئیں وہ ۳۳ سال کی ہو جائیں گی۔ اس طرح کیوں ہے؟ اس لئے کہ جب وہ ایک ہی سن و سال کے ہوں تو ان میں محبت زیادہ ہوتی ہے آپ اپنے کردار و نواح میں بھی اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سن رسیدہ م

جوان بیوی ہو یا اس کے برعکس کسی بوڑھی عورت کا جوان شوہر ہو تو دونوں آپس میں ناراحت رہتے ہیں۔ ہاں اگر دونوں کی عمریں آپس میں ایک جیسی ہوں تو ان میں الفت زیادہ ہوتی ہے اور سنی اور شیعہ دونوں تفسیروں میں وارد ہوا ہے کہ بہشت میں مرد و عورت دونوں حسن و جمال کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہم مثل ہوں گے۔

یہیں علی علیہ السلام ہیں اور اصحابِ یمن ان کے دوست ہیں یہ نعمت کس کے لئے ہے؟ لا صحابہ الیمن ان لوگوں کے لئے جو یمن کے دوست ہوں گے۔

تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں رسول خدا سے روایات ہے کہ الیمن ہوا مہر المؤمنین علی بن ابیطالب کہ یمن یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہیں اور جوان کے یمن سیدھے ہاتھ کی جانب ہوں گے وہ بھی اصحاب دیار ابن علی ہوں گے جن کو ایسے درجات ملیں گے۔ اس بناء پر سابقین یعنی علی علیہ السلام کے شیعوں جبکہ اصحابِ یمن یعنی علی کے دوست ہوں گے۔

امام علی کا دوست اہل نجات میں سے ہے۔ اگر وہ علی کے شیعوں کے سر ملے تب پہنچ گیا تو سابقین میں سے ہوگا، نہیں تو اصحابِ یمن اور پیچوں میں سے ہو جائے گا۔ اگرچہ بہت سے حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا یقیناً پھر بھی درجہ اول اور منزلوں کو ملے کر یا یہاں تک کہ امام علی کے جوار میں پہنچ جائے

کا جیسا کہ بحار الانوار میں خود امام علی سے روایت ہے کہ جس میں آپؑ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بعض ہم تک نہیں پہنچ سکتے مگر تین ہزار سال کے بعد۔

بعض دوستانِ علی سے ہے لیکن گناہوں میں غرق ہے تو ایک گناہ سو سال تک معطل کر دیں گے (۱) جس کا ایک ایک لمحہ تکلیف دہ ہوگا اور اس سے بڑھ کر علی علیہ السلام کی دوری (۲)

(۱) ان المرء لیجس علی ذنب واحد مائة عام (بحار الانوار جلد نمبر ۱۷)

(۲) فکیف اصبر علی لراقک (دعا کے مکمل)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ

بیشتر اصحاب یحییٰ مسلمان میں سے ہیں

ثَلَاثَةٌ کے معنی بڑی جماعت کے ہیں۔ اصحاب یحییٰ کے بہت سے گروہ گذشتہ امت سے اور بہت سے گروہ آخری امت میں سے ہوں گے۔ سابقین آخری امت میں کم ہوں گے لیکن اصحاب یحییٰ زیادہ پائے جائیں گے۔

دوسری احتمال جو دیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ (ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ) یعنی امت مرحومہ (حضور کی امت میں سے پہلے والے) بہت سے گروہ اصحاب یحییٰ میں سے ہوں گے جبکہ اسی امت (محمدی) کے آخرین گروہ جو کہ اصحاب یحییٰ میں سے ہوں گے، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ سابقین مسلمانوں میں سے کم ہیں لیکن اصحاب یحییٰ ان مسلمانوں میں ہیں چاہے پہلے زمانے کے مسلمان ہوں یا آخری زمانے کے مسلمان بہت زیادہ ہوں گے۔ اور نیک لوگ امت محمدی میں دوسری امت کی نسبت زیادہ

تعداد میں ہوں گے۔

آئیے مہارکہ کے ذیل میں تفسیر شریف مجمع البیان اور دوسری تفاسیر میں حدیث نقل ہوئی ہے جس کی سند جناب عبداللہ ابن مسعود تک جا پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک رات میں نماز کے بعد حضرت محمد کی خدمت میں تھا پیغمبر ہمارے لئے دوسری امت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور فرما رہے تھے جبکہ یہ رات دوسری راتوں کی نسبت زیادہ طویل ہوگئی جب ہم دوسرے روز صبح کو آپ کی خدمت میں جمع ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا کہ کل (گذشتہ رات) پیغمبروں اور ان کی امت کو دیکھا (یعنی ارواح انبیاء اور ان کی امت کو دیکھا) بعض پیغمبروں کو دیکھا جن کی امتیں زیادہ تھیں بعض کی کم بعض فقط تین آدمی تابع تھے جبکہ دوسرے پیغمبر کا ایک ہی آدمی پیروکار و تابع تھا۔ اس کے بعد ایک پیغمبر کو دیکھا کہ جس کے تابعین کی تعداد بہت زیادہ تھی کہ جس کو دیکھ کر میں رشک کرنے لگا اور میں نے پوچھا کہ یہ کون پیغمبر ہے؟ کہا گیا یہ موسیٰ بن عمران ہیں اور ان کی امت بنی اسرائیل ہے۔

میں نے پوچھا کہ میری امت کی تعداد کتنی ہے؟ ندا آئی اپنے سدھے ہاتھ کی طرف نگاہ کریں اور جس مقدار تک میری بشارت نے ساتھ دیا میں نے مکہ کے صحرا کو اپنی امت سے بھرا ہوا پایا۔ پھر ندا آئی کیا خوشنود ہوئے میں نے جواب دیا ”ہاں“ پھر ندا آئی کہ اپنے بائیں طرف نگاہ کریں

میں نے بائیں جانب نگاہ کی افق تک اپنی امت بھرا ہوا پایا۔ دعا آئی کہ آیا راضی ہو میں نے عرض کی ”ہاں“ اس وقت فرمایا کہ ان جمعیت میں سے ستر ہزار آدمی بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔

عکاشہ (جو کہ اوائل کے مسلمانوں میں سے تھا اور بہت مرتبہ اسلام کی خدمت کر چکا تھا جب ان کی شمیر (تکوار) جنگ احد میں ٹوٹ جاتی ہے تو پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ایک لکڑی کا ٹکڑا انہیں دیتے ہیں جو کہ فوراً ہی ایک تیز دھار والی تکوار میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے وہ عکاشہ جنگ کرتے ہیں واقعی یہ باخلاص مومن تھے)

اسی وقت وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ! آپ خدا سے دعا کریں کہ خداوند مجھے بھی ان ستر ہزار نفر میں شامل کر دے۔

رسول خدا نے بھی اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھایا اور عرض کی ”اللھم اجعلہ منہم“ کہ خدایا اپنے ان کردہ میں شامل فرما دوسرے نے کہا کہ میرے لئے بھی دعا کریں تو رسول خدا نے فرمایا تجھ پر وہ سبقت لے گیا (شاید دوسرا آدمی اس بات کی لیاقت نہیں رکھتا تھا کہ اسے ستر ہزار میں شمار کیا جائے)

کوشش کرو کہ امت محمدی میں سے قرار پاؤ

اس وقت رسول خدا وعظ فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ ان ستر ہزار

آدمیوں میں شمار کئے جاؤ اگر ایسا نہ کر سکو تو کم سے کم اصحابِ یمن میں سے ٹھہرائے جاؤ۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کو افق تک نہ دیکھا تھا یعنی کم سے کم میری امت سے ہو جاؤ اور بایمان مر جاؤ اصحاب نے مگر یہ شروع کر دیا۔

پیغمبر نے فرمایا: امید دار ہوں کہ ایک چوتھائی بہشت کو پھر فرمایا نصف، پھر فرمایا زیادہ سے زیادہ بہشت کو میری امت کے لئے قرار دے۔ دوسری روایت میں ستر ہزار آدمیوں سے مراد شیعیانِ علی ہیں حضور نے فرمایا اسے علی یہ لوگ تمہارے شیعہ ہوں گے اور تم ان کے پیشوا ہو گے۔

جی ہاں اگر کوئی علی کا شیعہ قرار پائے تو بے حساب جنت میں جائے گا جبکہ واقعی سچ ہے کہ علی کا شیعہ ہونا بہت سخت ہے اور اس بات پر شاید امام حسن عسکری کی وہ حدیث ہے جس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے۔

علی کا شیعہ گناہوں کے گرد نہیں بھٹکتا

ایک شخص حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آتا ہے عرض کرتا ہے کہ آپ کے شیعوں میں سے ایک اپنے ہمسایوں کے گھر میں بری نظر رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ کے بجائے دو گناہ لکھے جائیں گے۔

اس نے پوچھا یا امیر المومنین کیوں؟ (اس روایت کا خلاصہ یہ) کہ

امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر اس طرح ہے تو کہنا چاہتا ہے کہ کیوں میرا شیعہ ایسے ہلاک کرنے والے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا (یعنی کہاں شیعہ علی اور ایسا کام کر سکتا ہے) یہ تو شیعیان علی کو بدنام کرتا ہے) اگر یہ شخص اپنے گناہوں کے ساتھ ہمیں دوست رکھتا ہے تو کہو وہ ہمارا دوستدار ہے نہ کہ شیعہ

دوسری روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی قلب سلیم رکھے تو وہ علی کا شیعہ ہے (یعنی وہ اپنے دل میں بیماری نہ رکھتا جو حرم، کینہ اور حب دنیا نہ رکھتا ہو)۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو کہ اپنے مولانا کی پیروی کرتا ہو یہ ۷۰ ہزار آدمی وہ ہیں جن کی ارواح عالم ملکوت میں حضرت ابراہیم کے لئے جلوہ افروز ہوں گی جن کے نور چہارہ معصومین کے نور پاک کے اطراف ملاء اعلا کو پڑ کر دیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ علی کے شیعہ ہیں۔

انہوں نے عرض کی پروردگار شیعیان علی کو کس چیز کے ذریعے پہچانتا جائے گا۔ نما آئے گی کہ یہ لوگ نوافل لامیہ کو ترک نہیں کریں گے خصوصاً نماز شب۔ کوئی علی کا شیعہ ہو اور صبح تک سوتا رہے؟ اس کے مولانا راتوں کو کیا نالہ کرتے تھے اور ۱۹ رمضان کی صبح جب مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ امام کی نظر فجر پر پڑی تو فرمایا کہ تو گواہ رہتا کرتو نے بھی طلوع نہ کیا کہ علی سوتا رہ جائے۔

دوسری علامت جو کہ شیعوں کی ہے وہ بسم اللہ کو بلند آواز سے ادا

کرتے ہیں جب کہ دوسری خصوصیات علامت ہماری بحث سے خارج ہیں۔ ابراہیم نے عرض کی خدا یا مجھے بھی شیعیان علی میں سے قرار دے۔

اس وجہ سے متوجہ رہنے کے علی کے شیعوں کا کتنا عظیم مرتبہ ہے اور ان ستر ہزار آدمیوں میں سے ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ چاہئے کہ ہر حرام کام سے پرہیز کرے اور اپنے دل کو ہر گناہ سے پاک رکھے اور جس دل میں عجب اور کبر، وحرم اور حسد ہو تو ان آلات کے ذریعے سے کہاں تک جاسکتا ہے۔ غیر خدا سے امید رکھنا، اور غیر حق پر تکیہ کرنا حرم اور مردور و تمسکین ہونا دنیاوی امور میں سے ہے یہ سب قلب کی بیماری کی علامت ہیں۔

حضرت عمارؓ کا ادب شیعہ ہونے کے لئے

اس تفسیر کے مطابق جو حضرت امام حسن عسکریؑ سے منقول ہے کہ جناب عمارؓ زہنی جو کہ حضرت امام جعفر صادقؑ کے اصحاب میں سے تھے جو کہ کوفہ میں تھے ایک مکان جو کہ قاضی کے محضر میں قاضی وقت ابن ابی داؤد یا کوئی دوسرا تھا اور عمار شاپروں میں سے تھے۔ جب گواہی دینا چاہی قاضی نے ان سے کہا کہ تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ تم رافضی ہو۔ عمار نے یہ بات سنی تو بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کر دیا۔ قاضی متاثر ہو گیا اور کیونکہ جناب عمار بزرگان میں سے تھے جو کہ محترم اور مشہور تھے ان سے کہا کہ آپ دارِ علم احادیث ہیں، اگر ناراحت ہو گئے ہیں تو اعلان کریں آپ علی کے شیعوں میں

سے نہیں ہیں تاکہ آپ کی گواہی قبول کروں۔

انہوں نے جواب دیا کہ میرا دوتا خود اپنے پر اور تیرے اوپر بھی ہے۔
اپنے آپ پر گریہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے بہت بڑی نسبت میری طرف دی
ہے تو نے کہا رافضی۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو کہ ہر باطل کو ترک کرتا ہو اور تو نے
مجھے رافضی کہا گویا تو نے مجھے بہت بڑی نسبت دے دی ہے میں کہاں اور علی
کے شیعہ کہاں اور ہر باطل کا ترک کرتا کہاں! جب کہ میرا گریہ تیری وجہ سے
اس لئے ہے کہ تو اتنی بڑی بزرگی اور عظمت کو اہانت سمجھتا ہے! عمار نے اس
ماجرا کو حضرت صادق سے عرض کیا امام صادقؑ نے عمار سے کہا
(مضمون روایت) عمار! اس ادب اور انکساری (تواضع) سے جو تو نے انجام
دیا اگر تیرے گناہ آسمان سے بھی بڑے ہوتے تو اس ادب اور تواضع کی بناء پر
جو تو نے کیا گناہ چھوٹے اور اعمال صالح کو پورا گناہ بڑا کر دیتا۔

بلندی ازل یا لست کہ اوست شد

دلیستی کو کست تا بہت شد

جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے جیسا کہ حقیقتاً بھی ہے خدا اسے بڑا کر دیتا

ہے۔ جی ہاں ہم کہاں اور حبیان علیؑ کہاں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہماری
شکل حبیان علیؑ کی طرح ہے اور اسی بناء پر ہم دل سے خوش ہیں کہ انہیں
دوست رکھتے ہیں اور ہم امیدوار ہیں کہ خدا ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے۔

درس ۲۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا صحاب الیمن ثلثة من الاولین و ثلثة من الآخرین

حبیان علیؑ کے خواص کی یاد آوری

گذشتہ رات گفتگو حبیان علیؑ اوصاف تک پہنچی علیؑ اور عرض کیا کہ
روایت کے مطابق جو کہ حضرت خنجر سے پہنچی ہے سابقین یعنی جو کہ بغیر کسی
حساب کے جنت میں جائیں گے یہ لوگ حبیان علیؑ ہیں نہ کہ علیؑ کے دوست
کیونکہ ہر شیعہ دوست ہے لیکن ہر دوست شیعہ نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے دوست
ہو لیکن پیروکار نہ ہو حالانکہ بغیر حساب محشر میں جانا اہل بیتؑ کی کامل پیروی
کرنے کی وجہ سے ہے۔

آج رات میں نے سوچا کہ اوصاف حبیان علیؑ کا ذکر کیا جائے پہلی
بات کہ ان کو یاد کرنا حق کے رحمت کے نزول کا سبب ہے (۱) اور تمام لوگ
استفادہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ علیؑ کے شیعوں کی صفات بیان کرنے کے
بعد اپنی طرف نظر کریں گے اور اپنے پیچھے رہ جانے کو درک کریں گے اور
کوشش بھی کریں گے کہ اپنے آپ کو ان تک پہنچا سکیں۔ تیسری بات کہ اگر

(۱) عند ذکر الصالحین تغزی للرحمة (علیہ السلام جلد ۱، صفحہ ۳۷)

سمجھ لے کہ یہ صفات ہم میں ہیں تو کم سے کم غجب میں مبتلا نہیں ہوں گے اور اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیں گے کہ علی کے شیعوں میں سے ہیں۔
شیعوں کی علامات خود امیر المومنینؑ کی زبانی

اس روایت کے مطابق جو ہمارا انوار میں نقل ہوئی ہے ایک رات چونکہ نور مہتاب سے منور تھی مولائے متکبران حضرت امیر المومنینؑ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ایک جماعت کو دیکھتے ہیں جو کہ حضرت کے پاس آئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو انہوں نے عرض کی مولّا آپ کے شیعہ ہیں۔

حضرت نے فرمایا کیا ہوا کہ میں تمہارے پاس اپنے شیعوں کی علامت نہیں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں کی علامت کیا ہیں؟ حضرت نے فرمایا میرے شیعہ وہ لوگ ہیں جو اس قدر روزہ رکھتے ہیں اور اس قدر بھوکے رہتے ہیں جس سے ان کے پیٹ کی کھال آپس میں چپک گئی ہے اور اس قدر شبوں کو اپنے قدموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں کہ ان کی کمر قید ہو گئی ہے اور اتنا ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے لب خشک ہو گئے ہیں اور اس قدر امید الہی کے ساتھ گریا کر چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا ہے اور ان چہروں سے خشوع آشکار ہے۔ (۱)

خطبہ شریف حمام جو نج البلاغہ میں منقول ہے جس میں امیر المومنینؑ پر سیز گاروں کی صفات کی تشریح فرماتے ہیں جو کہ اصل میں شیعیان علیؑ کی صفات ہیں اور ہم اپنے معروضات کی تکمیل کی خاطر ان میں سے بعض کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

علیؑ کے شیعہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔

منطقہم الصواب و ملبسہم الاقتصاد و مشیہم القواضع
ان کی گفتار (کلام) صحیح راستے پر ہے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک
یعنی غیبت، جھوٹ، تہمت، بغیر علم کے کلام مومن، الزام تراشی کرنا، راز مومن کو فاش کرنا اور اسی طرح ان کا کلام دشنام و رندف سے مبرا ہوتا ہے۔ اور
نباس سے پہننے میں متوسط حد کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے راہ چلنے کا انداز
فروتنی اور تواضع (منکسر المزاج) ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاتے ہیں اور اس گفتگو کی طرف جو ان کے لئے مفید ہوتے ہیں اور
یاد کرتے ہیں اگر ان کی موت کا دن معین نہ ہوتا تو پلک جھپکتے ہیں ان کی جان
بدن کے قلب سے آزاد ہو چکی ہوتی۔ ڈر اور خوف اور یاد الہی کے شوق، یعنی
اگر اجل (موت) کا ایک دن معین نہ ہوتا تو کب کا، یا امید خدا پیش بار کا
خداوندی میں پہنچ چکے ہوتے۔

صرف خدا کی ذات ان کے نزدیک بڑی ہے

عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونہ فی اعینہم.....

ان کے نزدیک خدا کی ذات سب سے بڑی ہے جب کہ اس کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں جھوٹی ہے خدا نے ان کی جانوں میں تاثیر ڈال دیا ہے اسی وجہ سے خدا کے علاوہ ہر چیز ان کی نگاہوں میں بے قیمت و بے وقعت ہے۔ یہ لوگ بہشت کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جو اسے دیکھتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں اور جہنم کی نسبت سے ایسے میں گویا اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے عذاب سے ناراحت ہیں۔

اپنے آپ سے نالاں اور اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں

وہم لانفسہم متقون ومن اعمالہم مشفقون

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ سے نالاں ہیں اور اپنے آپ کو تہمت لگاتے ہیں مثلاً اگر بہت زیادہ نیک و صالحات دیں پھر بھی کہتے ہیں ہمارا ہاتھ نیک اعمال سے خالی ہے بلکہ اپنے اعمال سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ اپنے کام سے راضی رہنا جہل نادانی ہے۔ جب کہ شیطان علی اہل علم ہیں۔

علی کے شیعوں اگر ان کے کہنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اپنے اعمال کا قائل اپنے امام حضرت علی کے اعمال سے کرتے ہیں (السلام علی میزان الاعمال) اور کہتے ہیں ہم کہاں اور ہمارے مولا علی کہاں اگرچہ اچھے اعمال ہیں لیکن پھر بھی خوفناک ہیں۔ برے لوگ دوسروں کو تہمت لگاتے ہیں جب

کہ متقین پر ہیزگار لوگ اپنے آپ پر تہمت لگاتے ہیں اور اپنے آپ سے بدگمان رہتے ہیں۔

حضرت سلمان موت کے وقت کیوں گریہ کر رہے تھے

سلمان فارسی پہلے علی کے شیعوں میں کتاب عدۃ الداعی میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی ایسے مرد جو کہ عجیب و غریب علوم کے ماہر اور آنے والے اور گذشتہ واقعات سے آگاہ اور ان کی کرامت فوق العادت تھیں اس قسم کے آدمی بھی مومن کے وقت گریہ کر رہے تھے۔ ان سے گریہ کے سبب کو معلوم کیا گیا تو جواب میں کہا کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں پیغمبرؐ کی وصیت پر عمل نہ کر سکا ہوں۔

حجۃ الوداع میں رسول خداؐ نے گرد و کعبہ کو پکڑ کر ہماری طرف رخ کر کے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں ایک سوار کی مانند زندگی گزارو اور ایک سوار کتنا سامان لے جاسکتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس وصیت پر عمل نہ کیا ہو جب کہ حضرت سلمانؓ کے گھر میں ایک گوسفند کی کھال کے اور برتن اور ایک لوٹے کے سوا کچھ بھی موجود نہ تھا پھر فرما رہے ہیں کہیں پیغمبرؐ کی وصیت پر عمل پیرا نہ ہو سکا ہوں۔

ان بزرگوار اور عظیم شیعہ کے حالت کو پڑھ کر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہم کس علی کے شیعوں ہیں؟

پرہیزگاروں کی خوشیاں اور غم کس وجہ سے ہیں

یمسون خزنا و یصبحون فرحاً.....

رات کو غمگین رہتے ہیں اور صبح کو خوش ہو جاتے ہیں ان کے راتوں کو غمگین رہنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ ان کی عادت چھوٹ جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان شبوں کی برکت اٹھ جائے اور وقت سحر کیونکہ آخرت کا سامان مہیا اور آخا کرنے کا وقت ہے اس وجہ سے غمگین ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں سو جائے اور سحر کے وقت تک بیدار نہ ہو سکے اگر بیدار بھی ہو جائے تو دعا کی طرف توجہ بھی قائم رکھ سکے یا نہ رکھ سکے۔

شب مردان خدا را روز جہان امروز است

روشان را بہ حقیقت شب ظلمانی نیست

جب کہ صبح کے وقت شادماں اور خوش ہو جاتا ہے کہ خدا کا شکر ہے رات کو موفقی اور کامیاب رہا اور خدا کا شکر کہ رات کو بیدار تھا تاکہ آخرت کے سامان کو باندھ سکے۔

لیکن ہماری کیا حالت ہے کیا ہماری خوشیاں اور غم، دنیاوی امور کے لئے ہیں۔ ہمارا قصہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی دنیاوی کام خراب ہو گیا ہو اور ہماری خوشیاں اس وقت ہوتی ہیں جب کوئی دنیاوی کام اچھا ہو گیا ہو۔

نورس ۲۳

بسم اللہ الرحمن الرحیم

لا أصحاب الیمین ثلثة من الاولین و ثلثة من الاخرین

نفسانی عیوب، زہرِ خاک چھپی ہوئی چنگاری ہے

ہماری گفتگو علی کے شیعوں کی صفات کے بارے میں تھی آج کی رات بھی ہم تہرک کے طور پر امام علی کے فرمان کا ایک یا دو فقرہ جو کہ حمام کے خلیے میں مذکور ہے بیان کریں تاکہ اس کی بوجھی ہمارے اندر پیدا ہو سکے۔

وہم لا نفسمہم متہمون۔ ہم نے کہا کہ علی کے شیعوں خود پر تہمت لگاتے ہیں نہ کہ دوسروں پر اپنے آپ سے بدظن ہیں اور نالاں ہیں نہ کہ دوسروں سے کیونکہ یہ لوگ اہل علم ہیں اور نفس کے عیبوں کو جانتے ہیں کہ نفس کے عیب آشکار نہیں رہتے کبھی کبھی خود انسان بھی اشتباہ کرتا ہے۔ کبھی ممکن ہے کہ چند سال بعد سمجھے کہ فلاں عیب ابھی تک اس میں موجود ہے جیسا کہ راکھ میں دبی ہوئی چنگاری ممکن ہے کہ چھپی ہوئی ہو لیکن جب بھی اس کو اپنی شرابند سسر آ جائیں اپنا کام کر جائے گی اور انسان کو ہلاک کر دے گی۔ اس وجہ سے علی کے شیعوں اپنے آپ کو صحیح نہیں جانتے کیونکہ اہل علم ہیں اور جانتے ہیں ہم مختلف عیوب رکھتے ہیں اور معلوم نہیں ہے کہ اس سے پاک ہو گئے کہ نہیں؟

علم اخلاق خود پر منطبق کرنا ہے

اخلاق پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اخلاق کے استاد بھی ہیں جو علم اخلاق کو سکھاتے ہیں لیکن وہ چیز جو اس علم میں اہم ہے اپنے کو اخلاقی بنانا ہے اگر چہ اخلاق کا دورہ مکمل کر لیا ہو اور کتنی اخلاقی کتابیں یاد کر لی ہوں لیکن پھر بھی خود کو ابھی تک نہ پہچان سکا ہو کہ کون سی خرابیاں اور برائیاں اس میں باقی ہیں کیونکہ جب اپنی برائیاں جان لے گا تو اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوگا پس علم اخلاق دینے آپ حقائق کو منطبق کرنے کا نام اور اپنے عیب کو پہچان لینے کے بعد اس کا علاج کرے تاکہ اس کی جگہ پر اچھی عادت جاگزین ہو سکے۔

نسخ البلاغہ میں امام علیؑ فرماتے ہیں مومن صبح سے شام تک خود سے بدگمان رہتا ہے اور خود کے ساتھ چوں و چرا (اپنا محاسبہ) کرتا ہے کہ کیوں اس طرح سے کیا؟ اور کیوں اس طرح نہ کیا؟ (۱)
کیونکہ یہ اہل دانش ہیں اور جانتے ہیں کہ ممکن ہے کہ نفس میں عیوب ہوں اور انہیں خبر تک نہ ہو اور بعد میں سمجھیں۔

بدی سے زیادہ نیکیوں سے ڈرنا

ومن اعمالہم مشفقون یہ لوگ اپنے کاموں سے ڈرتے ہیں اگرچہ پاک ہیں اور ہر گناہوں سے دور ہیں پھر بھی اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔

(۱) ان المومن یصبح ویمسی و نفسہ ظنون عندہ ولا یزال مضارباً علیہا و مستزیداً لها (نسخ البلاغہ)

کتاب ارشاد القلوب میں دیکھی لکھتے ہیں سائقین کا خوف ان کے خیرات سے زیادہ ہے۔ ہمارا خوف گناہوں کی وجہ سے ہے جب کہ سائقین کا خوف اچھے اعمال کی وجہ سے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے اعمال میں عجب اور ریا کاری اور طمع شامل ہوگئی ہو اور کہیں غرور اور اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا یہ سب باتیں کہیں شامل نہ ہوگئی ہوں۔ خلاصہ وہ ہر چیز سے جو کہ اعمال صالح کو خراب اور گناہوں میں اضافہ کا موجب ہے ان سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں۔

ایمانی تعریف سن کر خوشحال نہیں ہوتے

سی . حنم خاف مما یقال لہ

جب ان کی تعریف کر دی جائے تو ان باتوں کی وجہ سے جو کہی گئی ہیں ڈرتا ہے، اور کہتا ہے میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں اور خدا مجھ سے بہتر مجھے جانتا ہے اور خداوند کریم مجھے ان لوگوں میں جن میں یہ لوگ کہتے ہیں شامل نہ کر بلکہ اس سے بڑھ کر جو یہ کہتے ہیں قرار دے اور ان گناہوں سے جس کو تو جانتا ہے بخش دے۔

راج ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ تکلفات سے کام لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف مدح کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں خدا آپ جیسوں کو زیادہ کر دے آپ جیسے افراد کم ہیں۔ یہ سب باتیں علیؑ کے شیعوں

کے لئے موثر نہیں ہیں بلکہ اس قسم کی تعریف سے خوف کھاتے ہیں کہ یہ لوگ میرے ظاہر کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں اور خدا کے فضل سے اپنے نفس کے عیوب کو سمجھ گیا ہوں ابھی توحید پرست نہیں ہوا ہوں ابھی توکل، خوف اور رجاء میرے تعجب میں نہیں آئے ہیں ابھی مقام تسلیم و رضا تک نہیں پہنچا ہوں۔

اور جتنا بھی خود کو پہچان لوں، خدا اس سے بہتر جانتا ہے، اے خدا تو میرے بارے میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر قہر اور ناراض نہ ہو عذاب نہ کر۔

پھر بھی اس کی امید اور تکیہ لعل خدا پر ہے اس بناء پر درخواست کرتا ہے کہ جتنا یہ لوگ میرے بارے میں گمان کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کر قرار دے اور میرے ان گناہ کو جس سے آگاہ نہیں ہوں بخش دے یہ باتیں دل میں ایمان کے نور طلوع ہونے کا نتیجہ ہیں کہ لفظ سے بالا ہو کر واقعیت کو پایا ہے۔ لوگ کہیں کہ بہت اچھے ہو، یا برے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ واقع میں خدا خوب بنادے و خدا پاک فرمادے۔

دینی توانائی، میانہ روی اور بردباری کے ساتھ

ومن علامۃ احدہم انک لہ قوۃ فی دین

اور اہل تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ اس کی توانائی ہو اور وینداری میں کوئی چیز اسے نہ روک سکے، بلکہ حزنزل بھی نہ کر سکے، بہتر ہے کہ دین کی

توانائی اور بلاؤں میں ثابت قدمی کے بارے میں حضرت امام علی کے شیعوں میں کسی کی داستان نمونے کے طور سے بیان کرو تاکہ یاد آوری ہو سکے۔

جناب محمد بن ابی عمیر جو اصحاب اجماع اور دونوں فریقین کے پاس موثق ہیں اس طرح سے کہ ان کے مرسلات کو مسندات کے حکم میں مانتے ہیں۔ بہت سالوں تک ہارون کے زندان میں علی کے شیعہ ہونے کے جرم میں گرفتار رہے۔ ان سے باز پرس کرنے کے لئے ان سے شیعہ ایمان علی کا نام پوچھا گیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا تو انہیں ہزار تازیانے مارے گئے کہ دو بے ہوش ہو گئے۔ ایک معتبر تاجر اور دولت مند ہونے کے باوجود زندان میں رہنے کی وجہ سے تہہ دست ہو گئے اس طرح سے کہ زندان سے رہا ہونے کے بعد کچھ موجود نہ تھا۔

اپنی ثروت مندی کے ایام میں ایک آدمی کو دس ہزار درہم قرض دیئے تھے اتفاقاً اس مقروض کی بھی حالت اچھی نہیں ہے اور وہ خانہ نشین ہو گیا ہے۔ جب اس نے سنا کہ جناب ابن ابی عمیر مفلوک الحال ہو گئے ہیں تو اپنے گھر کو فروخت کر کے دس ہزار درہم ابن ابی عمیر کی خدمت میں لاتا ہے اور جب ابن عمیر کو دیکھتا ہے چاہتا ہے کہ ان کا پیسہ پلانا دے ابن ابی عمیر اس سے کہتے ہیں سنا ہے مجھے بھی خسارہ ہو گیا ہے تو بھی فقیر ہو گیا ہے اس نے جواب دیا ہاں لیکن اپنا گھر بچا کر آپ کی خدمت میں یہ پیسے لے کر آیا ہوں۔

ابن ابی عمیر نے جواب دیا کہ ذریعہ عمارتی تو نے کیا کہ میں نے خود اپنے آقا اور مولا حضرت جعفر بن محمد سے سنا ہے فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی مقروض ہو جائے اور وہ اس کے گھر سے اور وہ چیزیں جو کہ اس کی ضروریات زندگی میں سے ہیں نہیں نکال دینا اور تمام وہ ضروریات کی چیزیں جو اس کی زندگی کے لئے ضروری ہیں اس کے پاس رہنے دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مولّا کی جان کی قسم ان چیزوں میں سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا اگرچہ ان میں سے ایک ایک درہم تک کا محتاج ہوں۔

دینی توانائی اس ایک نمونے سے آشکار ہو جاتی ہے کس طرح سے ایک ہزار تازیانے کے مقابلے میں مقاومت کرتے ہیں اور اسے کسی شیعہ بھائی کا نام تک نہیں لیتے۔ اپنے لئے زحمت کو ہموار کرتے ہیں تاکہ دوسرا مومن بھائی رحمت سے محفوظ رہے۔ دوسرے یہ کہ امام موسیٰ بن جعفر کی راہ میں تمام مال و اسباب لٹا دیتے ہیں اور امام کے فرمان کے مطابق اپنے مال کو طلب کرنے سے اظہار بے نیازی کرتے ہیں۔

وتعملاً فی فاقه و قصداً فی غنی و صبراً فی شدہ
جنگ دینی میں تحمل اور تو نگری میں فراخ دلی اور راحت و سکون میں میانہ روی کرتے ہیں۔ کوئی اسراف نہیں کرتے اور زحمات اور مشکلات میں بردباری سے کام لیتے ہیں اور پروردگار کی طرف سے آسانی کے منتظر رہتے ہیں۔

کم کھانے والے غصے کو روکنے والے.....

فرض کہ بعض متقین کی صفات کی طرف اشارہ ہے کی شرح کی تفصیل مقصد نہیں ہے فرماتے ہیں۔ قلیلاً أکلة قانعة نفسه خاشعاً قلبه مظلوماً غیظہ سہلاً امرہ) پرہیزگاروں کی علامت یہ ہے کہ ان کی خوراک کم ہے اور ان کے نفس قانع ہو چکے ہیں، حرص نہیں کرتے ہیں ان کے کام آسان ہیں یعنی دنیاوی کاموں اور مادی امور سخت نہیں ہیں۔ اچھا گھریا اعلیٰ قسم کا فرش نہ بھی ہو تو اس کو اہمیت نہیں دیتے بعض تو اس قدر متعید ہیں کہ خود کو ایک کٹہرے میں مادہ اور مادیات میں محدود کر لیتے ہیں لیکن علی کے شیعوں آزاد ہیں اور نفس اور ہوائے نفسانی کی ان پر حکومت نہیں ہے۔

مظلوماً غیظہ۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اپنے حیوانی غصے پر قابو رکھتے ہیں اور یہ تمام غیر سزاوار امور جو کہ مصیبت کے مقابلے میں ہیں، غضب حیوانی کو قابو میں رکھتے ہیں۔ لیکن علی کے شیعوں کا غصہ بھی خدا کی خاطر ہے اگر غصہ کرے بھی تو خدا کی خاطر اور منکرات کے مقابلے میں اور انسانی شانِ علم سے اور یہ لوگ علم و علم کے ساتھ کھل مل گئے ہیں۔

شہوات اور دہمات آرزئیں ان کے نزدیک مردہ ہیں (میتنا شہوتہ) شہوات مختلف قسم کی ہیں بیوی، مال، مسکن، اسی طرح سے دوسری بہت سی شہوات خاشعاً قلبہ ان کے دل خدا کے لئے خاشع ہیں ان کی

حرکات اور سکناات خدا کی خاطر ہے۔ بعض نے فرمایا کہ شیعہ شعاع سے ہے۔ اصل نور آل محمد کا ہے اور شیعہ ان کے پرتو ہیں اور ولایت کا نور ہر دل میں منور ہے اور ہر دل ان کے آثار خیر سے منور ہے۔

علی کے شیعوں سے ہر خیر کی امید ہے

التخیر منه مأمول ولا الشر منه مأمون۔ علی کے شیعہ وہ ہوں جن سے ہر خیر کی توقع اور امید ہے۔ یعنی لوگ ان سے خیر کی امید رکھتے ہیں اور ہر برائی ان سے دور ہے اور کوئی ان سے شر کی توقع نہیں رکھتا۔

یہ خود کو آخرت کی خاطر زحمت میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔

يعفو عن ظلمه و يعطي من حرمه ويصل من قطعاه
اور وہ جو ان پر ظلم کرے اور ستم ڈھائے اس سے درگزر کرتے اور جو کوئی ان سے سوال کرے اس کو عطا کرتے ہیں اور جو ان سے قطع تعلق کرے اس سے مل کر رہتے ہیں۔

یہ بخش خیر ہیں نہ صرف کسی پر تجاوز اور ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ جو ان پر ستم کرتے ہیں انہیں بخش دیتے ہیں ان میں انتقام کی حس نہیں ہے بلکہ وہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ انتقام لے۔

اور وہ جو انہیں محروم رکھے یہ لوگ ضرورت پڑنے پر اس کے کام آتے

ہیں اور برائی کا جواب نیکی کی صورت میں دیتے ہیں اگر کوئی ان کے گھر نہ آئے یہ ان کے دیدار کو چاہتے ہیں۔

ضمناً یہ کہ کوئی مایوس نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب عالی مرتبہ اور اونچے مقام کی باتیں ہیں اور کوئی بھی اس بارگاہ سے محروم نہیں ہے اور ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق ولایت سے فیض حاصل کرتا ہے انشاء اللہ ہم سب اہل بیت کی برکت سے اہل نبوت میں سے ہیں لیکن (یاد رہے) کہ مقامات اور درجات کے بھی مرتبے ہیں۔

اور اس روایت کے مطابق جو کہ بحار الانوار میں حضرت امام محمد باقر سے منقول ہے آپ فرماتے ہیں ام ایمن جو کثیر حضرت زہرا ہیں رسول خدا کی گواہی کے مطابق اہل بہشت میں سے ہیں لیکن وہ معرفت امامت کے بارے میں جو آپ لوگ رکھتے ہیں ان کے پاس نہیں۔ یعنی اصحاب یمن میں سے ہے نہ کہ مابقیین میں سے۔ جب کہ شیعہ اہل بیت، مابقیین میں سے ہیں جب کہ ان کے دوست اصحاب یمن میں سے ہیں اور ان کا مقام بہشت ہے اور کوشش کرنی چاہئے اپنی سی بھر پور کوشش کریں بلکہ جب تک عمر باقی ہے ولایت علی سے کافی اور وافی مقدار میں بہرہ مند ہو سکیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم
و ظل من محموم لا بارد ولا كريم
گرم ہوا اور کھولتا ہوا پانی اصحاب الشمال کے لئے

پہرہ دگار نے سابقین کے حالات کے ذکر کرنے کے بعد ہر ایک کے درجات اور نعمتیں بھی بیان فرمادیں پھر اصحاب شمال کے حالات بیان کرتا ہے اصحاب شمال وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے اٹلی سمت پر ہوں گے۔ بائیں طرف والے کیا بائیں طرف والے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ ان کی حالت اذیت ناک اور بری ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے جو بے ایمان دنیا سے کوچ کر گئے ہوں گے۔ اگر با ایمان مرے ہوں گے تو ان کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی۔

فی سموم وحمیم۔ سموم کو اس طرح بیان کیا گیا ہے (التي تشخل
مسام البدن فمسحوق الاجساد والاكباد) کہ ایسی زہریلی ہوا جو بہت
گرم ہوگی اور بدن کے مسام (سوراخوں) سے گرم ہوا داخل بدن ہو کر بدن

اور جگر کو جلا دے گی۔

حمیم کا بھی اسی طرح معنی بیان کیا گیا ہے کہ ایسا پانی جو کہ بہت گرم
ہوگا۔ ظل من محموم ظل سایہ کے معنی میں ہے جب کہ محموم گرم دھوئیں
کے معنی میں ہے اور حمیم کے مادہ سے ہے جس کا مطلب تاریکی ہے یعنی
سیاہ آگ مفسرین نے کیا ہے۔ محموم ایسا پہاڑ ہے جو آتش کے درمیان
ہوگا اور جس کی طرف جہنمی لوگ پناہ چاہیں گے۔

دوزخ میں بھی ہے تاریکی ہے وہاں کی آگ بھی سیاہ ہے۔
سیاہ آگ تیس ہزار سال پھونکنے کے بعد

حدیث میں اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ ایک روز جبرائیل حضور
کی خدمت میں مشرف ہوئے جب کہ جبرائیل ممکن حالت میں تھے وغیرہ
نے جبرائیل سے پوچھا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ عرض کی کہ اب مبلغ جہنم ختم
ہوگئی۔

آپؐ نے فرمایا من فتح کیا ہے؟ کہا کہ جب خدا نے جہنم کو خلق کیا
ہزار سال اس میں پھونکا گیا یہاں تک سرخ ہوگئی پھر ہزار سال میں پھونکتے
رہے یہاں تک سفید پڑگئی پھر ہزار سال پھونکتے رہے کہ سیاہ ہوگئی اب اس
کے پھونکنے سے تاریک (سیاہ) ہو گئے ہیں۔ (۱)

اہل جہنم سب کے سب سیاہ ہیں اور ان کے آگ سے بنے لمبوسات بھی سیاہ ہیں۔ (ظلمات بعضہا فوق بعض) جب کہ بہشت میں سیاہی نہیں ہے صرف سیاہی آگ، آہرہ اور پلوں کی ہوگی جو کہ ان کے حسن میں اضافہ کا سبب ہے۔

باقی حدیث کو عرض کروں۔ جبرائیل کی بات یہاں تک پہنچی تو رسول خداؐ گریا کرنے لگے۔ وحی الہی نازل ہوئی یا محمدؐ تمہیں اور جبرائیل کو بچاؤں کا گناہوں سے تاکہ تم لوگ جہنم کی سزا سے بچ سکو۔ لیکن اسی حالت میں میرے عذاب سے ڈرتے رہو۔

یعنی اگر خدا تمہیں بچالے گا لیکن خوف اور جہنم کے عذاب سے ڈرنا بھی لازم ہے کہ تمہیں انجامِ وحیفہ میں کوتاہی نہ ہو اور کہیں خدا انہیں ان کی حالت پر نہ چھوڑ دے۔ بحرِ حال جہاں پر محمدؐ ڈریں تو ہمیں اور تمہیں کیا کرنا چاہئے جب کہ یقینی طور سے مصوم ہیں جب کہ ہم قطعی طور پر گناہ گار تو اس عذاب سے کیوں بے باک ہیں۔

تو یہ وحشت ناک خبر کس کے لئے ہے اس طرح خداوند کریم اپنے بندوں کو ڈراتا ہے (۱) یہ ڈرانے کے لئے ہے اور سب کو ڈرنا چاہئے۔ شیخ شمسری کہتے ہیں نہیں جانتا ہوں کہ شیطان نے ان کے کانوں میں کیا پڑھ دیا

ذلک الذی یخوف اللہ بہ عبادہ یا عباد فاتقون (سورہ ۳۹: آیت ۱۷)

ہے کہ مطمئن ہیں کہ یہ عذاب ان کی خاطر نہیں ہو سکتا ہے؟
اور شیخ بہائی کے فرمودات کے مطابق

نہ انکب روان رخ ز روی

اللہ اللہ کہ چہ بجای دروی

از موطن اصل خود ناری یاد

بیستہ یہ لہو و لعب دشاو

خلاصہ کے طور پر چاہے ڈرو یا نہ ڈرو لیکن ان خوفناک و ہولنا کیوں سے گزر دو اور اگر صحیح میں ڈرو گے تو خداوند عالم نے اس کا وعدہ دیا ہے البتہ اس کے لئے جو ذکر کرنا علاج کرے اور ہر قطرہ آنسو، خدا جانتا ہے کہ کتنی مقدار آتش جہنم کو خاموش کرتا ہے۔

اور دوزخ کا ہر شعلہ اونٹ کی طرح ہے

آتش کے شعلوں کے بارے میں جو چمک آسمان کے ستاروں کے عدد کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر شعلہ کسی محل کی مانند یا بڑے درخت کی مانند ہے اور دور سے زرد رنگ کے اونٹ کی مانند ہے۔ (۱)

یہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اور ہمارے ادراک سے بالاتر ہے اور وحی کے علاوہ قاطل ادراک نہیں ہے اور جتنا بھی خیال کیا جائے اس سے بڑھ کر

(۱) انہما ترمی بشر کالتصیر کانه جمالہ صفر (سورہ ۷۷: آیت ۳۲)

ہے۔

شیخ شوسترؒ اپنے وعظ میں کہتے ہیں (نارحامیہ) جہم کی آگ گرم ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی آگ گرم نہیں ہے۔

اسی طرح جہم بھی یعنی گرم پانی لیکن اس مقابلے میں دنیا کا گرم پانی گرم نہیں ہے اسی طرح کہ روایت میں منقول ہے کہ اگر ایک قطرہ جہم کا اس دنیا میں گر جائے تو تمام عالم کو آگ لگا دے گا اور اگر ایک عذاب جہم میں سے اس دنیا میں کسی پہاڑ پر گزار جائے تو زمین کے آخری گہرائی تک جلا ڈالے گا اور ایک قطرہ زقوم کا زمین کے دریاؤں میں ڈالا جائے تو تمام دریاؤں کو گندا کر دے گا۔

سچ ہے کہ جب تک آدمی یقین نہ کرے کہ ان عذاب سے امان میں ہے چاہے کہ سکون سے نہ بیٹھے اور اپنے اوپر آرام کو حرام کرے تا کہ مرتے وقت استغفار کا دامن ہاتھ سے نہ چھو لے۔

سانپ کے ڈنگوں سے آگ کے پانی کی طرف پناہ چاہیں گے

حدیث شریف جو کہ کتاب کفایۃ الموعودین میں آیت فان جہنم لموعنہم اجمعین لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم (۱) کے ذیل میں نقل ہوا ہے کہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ”بس دوزخ ان

(۱) سورۃ حجر ۲۵ آیت ۴۳

کے وعدہ کی جگہ ہے جس کے ۷۰ سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کو تقسیم کیا گیا ہے۔“ فرماتے ہیں اور ہر دروازے کے پاس ۷۰ ہزار پہاڑ اور پہاڑ میں ۷۰ ہزار شکاف ہیں اور ہر شکاف میں ۷۰ ہزار داویاں ہیں اور ہر داوی میں ۷۰ ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ۷۰ ہزار سانپ ہیں اور ہر سانپ کی لمبائی تین روز کی مسافت ہے اور ہر سانپ کا ڈنگ (پھن) درخت کجور کے برابر ہوگا وہاں پر ایک دریا ہوگا کہ جہاں پر پانی ان (سانپ وغیرہ) چیزوں سے مس ہو گیا ہے جب جنیوں پر عذاب ہوگا تو وہ شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس دریا میں ڈال دیں گے اور کس قدر تکلیف میں ہوں گے کہ سانپوں اور بچھوؤں کے ڈنگ کا مس شدہ پانی کی طرف پناہ مانگیں گے۔

اصحاب کا تاثر عذاب کی آیہ کی وجہ سے

علامہ مجلسیؒ بحار الانوار کی دسویں جلد میں نقل کرتے ہیں کہ جب آیہ شریفہ نازل ہوئی تو رسول خداؐ کا ملا پریشان اور تالا اور غمگین اور اپنے کمرے سے باہر نہ آئے۔ اصحاب بھی حرات نہ کر سکے کہ کوئی بات کریں کہ کہہ کر اس کی وجہ دریافت کر سکیں۔

سلمان فارسیؓ نے اس کا حل اس طرح تلاش کیا کہ حضرت زہراؓ کے گھر تشریف لائے اور عرض کی آپؐ کے والد گرامی مضطرب ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے کی جرات نہیں رکھتا اگر ممکن ہو آپ ان سے اس کا سبب دریافت

کہیں کہ کیوں مضطرب ہیں۔

حضرت زہراؑ نے چادر اور قمی اور باہر آنیں اور سلمان کہتے ہیں کہ چادر ۱۲ جگہوں سے کلی ہوئی تھی اور قسم ہے کہ میں (دیکھ) کر رونے لگا۔

اور حضرت زہراؑ کے دیکھنے کے بعد رسول خداؐ شادمان ہو گئے کیونکہ بہشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت زہراؑ نے احوال پرستی کی رسول خداؐ نے فرمایا آیت (وان جہنم لموعدهم اجمعین) نازل ہو گئی ہے۔

حضرت زہراؑ اس آیت کو سن کر منہ کے بل گر گئیں اور فرمایا کہ وائے ہوان پر جو ان دروازوں سے وارد ہوں گے۔ سلمان فارسیؑ نے کہا کہ اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور اس طرح کی خطرناک خبر نہ سنی ہوتی۔

ابو ذرؓ نے کہا کہ اے کاش میں پرندوں میں سے ہوتا اور بشر نہ

ہوتا۔

علیؑ بھی نالہ کر رہے تھے اور اقلہ زاد یعنی اے زادراہ کی کمی۔

لیکن ہم اور آپؐ بے خبر ہیں خود کو ان عذاب سے کنارے سمجھتے ہیں آہ ہمارا دل کتنا قساوت سے بھرا ہوا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

واصحاب الشمال ما اصاب الشمال فی سموم رحیم و ظل
من یحوم لا بارد ولا کریم انهم کانوا لیل ذالک متولین
و کانوا یسرون علی الحث العظیم

جہنم کا پانی چہرے کو جلادے گا

۱۔ اب اشمال اور جہنیوں کے عذاب کے سلسلے میں جو باتیں ان آیات مبارکہ میں نقل ہوئی ہیں۔ (فی سموم و حمیم) کے ذیل میں پہنچی ہیں وہ ہے کہ ایسا گرم ہوا جو کہ انسانی مسام سے گزر کر پیٹ تک پہنچ جائے گی اور جگر کو جلادے گی اور یہ گرم ہوا سموم ہے۔

روزخ میں چند قسم پر مشتمل پانی ہوگا۔ غساق، غسلین، بمل، حمیم، صدید، ان تمام کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے حمیم یعنی مدورہ کھوتا ہوا پانی۔ اور روایت کے مطابق جو تعبیر نقل ہوئی ہے یہ ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ پیازوں پر ڈال دیا جائے تو پہاڑوں کے ساتویں طبقہ تک جلادے گا۔ (۱)

اور جب یہ پانی لبوں تک نزدیک لایا جائے گا تو چہرے کے گوشت

گل کر گر جائیں گے اور جب پیٹ میں جائے گا تو گلے لکڑے کر دے گا۔
جنیبوں کے سموم اور حمیم سے جلانے کے بعد واضح سی بات ہے کہ جلا ہوا سایہ
کے تلاش میں حرکت کرتا ہے تو اس ایک سیاہ دھواں جہنم میں نظر آئے گا تو وہ
سب لوگ کہیں گے چلو اس کے سائے میں پہنچتے ہیں جب یہ لوگ اس کے
نزدیک پہنچیں گے تو روایت کے مطابق اس سیاہ دھویں سے ان پر آتش کی
بارش کی جائے گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ حموم ایک آگ کا بنا ہوا سیاہ
رنگ کا پہاڑ ہے جس کی پناہ میں جہنمی افراد ہوں گے۔

لابارد ولا کمریم یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔
ایسا سایہ جو کہ فائدہ مند نہیں ہے

جب دنیا میں کسی آدمی کو گرمی لگے تو وہ سائے کو تلاش کرتا ہے بعض
سائے جیسے گھنے درختوں کا سایہ جو کہ نہ صرف گرمی سے بچاتا ہے بلکہ ٹھنڈک
بھی فراہم کرتا ہے جیسے بیرونیم کے درخت کا سایہ اسی طرح بعض سائے ایسے
ہیں جو کہ صرف دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بعض ٹھنڈک فراہم نہیں کرتے
جیسے سخت گرمی میں چھت کے نیچے کا سایہ یہ اگر دھوپ کی شدت سے اور گرمی
کے محفوظ رکھتا ہے لیکن ٹھنڈا نہیں ہوتا تو اس کو ٹھنڈک نہیں کہیں گے لیکن اس
کے باوجود یہ نفع بخش ہے۔ دوزخ میں جو سایہ ہوگا وہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی
گرمی سے بچائے گا ولا بارد ولا کمریم اور اس کے ساتھ ساتھ آتش بھی

برسائے گا اور آسمانی بجلی کی طرز چمک اس سے جدا ہو کر اس ایک میں
انفراکش پیدا کر دے گی۔ کیونکہ اس پاؤش اصحاب شمال کے لئے ہے اس کی
وجہ بعد والی آیت میں یہاں فرمادی گئی ہے۔

صوتیں دنیا کی خوشبوؤں میں غرق ہونے کا نتیجہ ہیں

انہم کانوا قبل ذلک مترفین کیونکہ یہ لوگ دنیا میں حد سے
زیادہ خوشبوؤں میں غرق رہے۔

مترف: مادہ ترفہ سے تنعم اور ناز و نعمت میں ذوب جانے کے معنی ہے اور اس
طرح کے عذاب کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ دنیا کی
خورد و نوش اور شہوات میں اس قدر کھو گئے تھے کہ وہ دنیا کو حقیقت اور آخرت کو
افسانہ خیال کرتے تھے۔ اور ان کے غم و خوشیاں سب دنیا کے لئے ہو گئی تھیں
اور جب سوتے تو دنیا کی فکر میں اور جب اٹھتے تب دنیا اور لکیر مال و دولت اور
جاہ و خوشی کی فکر میں اٹھتے۔

مترف وہ لوگ ہوں گے جو صرف دنیا میں خوش ہوں گے اور ان کا
طال و حرام سے واسطہ نہ ہوگا ان کی خوراک کس سے بنی ہے کہیں دھوکے
بازی یا سود خوری، مال مظلوم اور یتیم کے مال یا وقف شدہ چیزوں سے حاصل
کی گئی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف اپنے پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے اور
اسے کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔

اور بہشت اور دوزخ اس کے نزدیک افسانے سے زیادہ نہیں ہے کیا اس کے سامنے بھی موت کا نام لیا جاسکتا ہے۔
دنیا نادانوں کو فریب دیتی ہے

لیکن اہل ایمان مترفین کی ضد ہیں اور صحیح میں وہ سمجھ چکے ہیں کہ دنیا کی خوشی زائل ہونے والی اور عارضی ہے۔ اور اپنے نفس کو لگام دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مقید تصور کرتا ہے حدودِ الہی کا پابند سمجھتا ہے اور خوشیوں کو قبر اور برزخ اور بہشت کے لئے رکھتا ہے دنیا اس سے بھی حقیر ہے کہ کوئی اس سے دل لگانے اور اس سے بھی چھوٹی ہے کہ کسی صاحبانِ ہمت کے دل کو اسیر کرے اور وہ بچکانہ صفت کے مالک ہوتے ہیں جو دنیا کی خوشیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں وگرنہ زندہ دل سمجھ جاتے ہیں کہ موت غریب آنے والی ہے اور لباسِ تقویٰ اختیار کرنا چاہئے اور ۱۱ جانتا ہے کہ اسے جلد ہی قبر میں اتار دیا جائے گا جی ہاں؟ اب کوئی چارہ بھی نہ ہوگا اور اسے لے جایا جائے گا نہ کہ خود جائے گا۔ اس سے پہلے کہ اب وقتِ سفرِ آخرت کی فکر اور یادِ آخرت کی فکر کرنی چاہئے۔

دنیاوی خوشیوں کے بارے میں حضرت مسیحؑ کی گفتگو

عجیب بات ہے کہ دنیاوی خوشی بہت سی ناہمواریاں اپنے اندر رکھتی ہے اور ہزاروں کشائیں ہیں جو کہ اس خوشی میں یہاں ہوتی ہے اور ہر خوشی

کسی نہ کسی تکلیف کے ساتھ اور ہر خوشی غم کے ساتھ ساتھ ہے۔

اور حضرت عیسیٰؑ کی تفسیر کے مطابق گھاس پر زندگی کرنا اور سوکھی روٹی کھانا اور صحرا کی نباتات سے استفادہ کرنا نعمتوں میں گھر کے اسی کا ہونے سے بہتر ہے اور خدا نہ کرے اسی حالت میں مر جائے کہ اس کا دل یا خداوندی سے غافل ہو اور مترفین کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔
جب کہ اصل روایت بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے۔

وہ روایت کے بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے حضرت عیسیٰؑ اپنے حواریوں کے ساتھ سیر و حرکت میں تھے کہ ایسے شہر کی طرف پہنچے جو کہ ملیامیٹ ہو گیا تھا (خاویۃ علی عروش) ایسا لگتا تھا کہ کسی بلد کے زیر اثر ان کا گھر اپنی پرزہ مے گیا تھا۔ اس وقت حضرت مسیحؑ نے اپنے چہرہ مبارک اپنے حواریوں کی سمت کیا۔ اور فرمایا معلوم ہوتا ہے اس قریہ کے لوگ عذابِ الہی کے زیر اثر ہلاک ہو گئے ہیں اور سب کے سب ایک ساتھ ہلاک ہو گئے تھے اور اگر ایک ایک کر کے مارتے تو ایک دوسرے کو دفن دیتے اسی اثناء میں حواریوں میں ایک حضرت روح اللہ المسیحؑ سے درخواست کرتا ہے کہ وہ باذنِ الہی ان میں کسی ایک کو زندہ کریں تاکہ اس سے کچھ سوالات کئے جاسکیں حضرت مسیحؑ نے دعا فرمائی اور ان میں سے ایک زندہ ہو گیا تو حضرت مسیحؑ نے ان سے اس قریہ کے حال و احوال دریافت کئے۔

تو اس نے عرض کی کہ ہم جب صبح اٹھتے تو انتہائی خوشی و خرمی میں اور امن و سکون میں لیکن رات کو ایسی بلا نازل ہوئی کہ جس سے تمام شہر زیر و زبر ہو گیا اور ہم لوگ عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے اس موقع پر حضرت مسیح نے اس عذاب کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا: دنیا پرستی، ہم دنیا سے علاقہ رکھتے جیسا کہ ایک بچہ شیر مادر اور پستان مادر سے علاقہ مند ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں بچہ جتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جیسے ہی اسکے منہ میں شیر مادر آ جائے آرام و سکون محسوس کرتا کیونکہ اس کی احتیاج خوشی مادر میں ہے مگر فہم بھی اسی طرح اس کے تمام ہم و غم اس دنیا کی نسبت سے ہے اور آخرت و جہنم کی فکر میں نہیں پڑتا۔ بلکہ اس کی تمام خوشی اور نالہ و فریاد دنیا کی خاطر اور اس کی خوشیاں اور گریہ و ماتیات کی خاطر ہے اب ہم بقیہ روایت کو ذکر کرتے ہیں۔

ہمارا دوسرا جرم یہ تھا کہ ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے طاغوت، طاغی کا مبالغہ ہے جس کے معنی گردن کشی، نافرمانی حکام کے ہیں اور ایسے حکام ہم پر حکومت کرتے تھے اور ہم ان کی پیروی کرتے تھے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ کیا وجہ تھی اتنے سارے لوگوں میں تو نے میرے سوالات کا جواب دیا تو اس نے فرمایا میں ان افراد میں شامل تھا لیکن میرے اعمال ان کی طرح نہیں تھے اور میں اپنے بالوں سے لٹکایا گیا ہوں قیامت تک کیا ہوگا معلوم نہیں ہے۔

شاید میرے اس عذاب میں مبتلا کی وجہ یہ تھی کہ میں اٹکر نہیں کرتا تھا جو کہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے تو اس وقت حضرت مسیح نے اپنے حواریوں کی طرف رخ کر کے فرمایا روکھی روٹی کھانے اور صحراؤں کی سبزی اور حربہ میں زندگی کرنا ایسی نعمتوں سے بہتر ہے جن کی پاداش اور عاقبت اس طرح تھی اور دنیاوی خوشی کا نتیجہ اپنے دل کو اس دنیا میں لگانے کی وجہ سے ہے اور دنیاوی لذت اور اس کی عاقبت اس طرح کی ہو کہ اے کاش علف، صحراء کی گھاس پھوس کھانا اور جہنم کے عیم اور زقوم سے دور رہنا۔ (مرد آخر سن مبارک بندہ است)

سچ ہے کہ گناہ چشم حقیقت کو اندھا کر دیتے ہیں اور وہ ایسی واضح ناپائیداری دنیا کو بھی نہیں دیکھ پاتا۔

مترفین کا کامل نمونہ یزید پلید ملعون ہے جس نے اپنے دل کو نقطہ دنیا کی تین سالہ حکومت میں خوش کر لیا۔ یزید بھی چلا گیا اور امام حسین سید الشہداء بھی چلے گئے لیکن معلوم ہو گیا!

الا لعنة الله على القوم الظالمين

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انہم کانو قبل ذالک متولین

مترف کے معنی کے بارے میں طبرس کا قول

تحقق طبری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مترف وہ شخص ہوتا ہے جو خوش رہنے کی خاطر اپنے واجبات فریضہ کی انجام دہی اور محرمات سے پرہیز کرنے سے دوری کرتا ہے۔ مثلاً صبح کی تہجد بہت شیریں ہوتی ہے لیکن صبح (نجر) کی نماز بھی واجب ہے اب جو مترف ہوگا وہ نماز صبح کے بجائے نیند کو اہمیت دے گا۔

یا جسے خاتہ خدا کا حج کرنا واجب ہے اور عربستان (مکہ) کی ہوا گرم ہے اب شخص مترف حاضر نہیں ہے کہ واجبات الہی کے مقابلے میں گرم ہوا کو تحمل کرے۔ (گرم آب دہوا کو دین کی خاطر برداشت نہیں کرے گا)۔

پس جو بھی واجبات کو ترک کرتا ہے اور حرام کو انجام دیتا ہے دنیاوی خوشی کی خاطر مترف ہے اور نفس پرست ہے اس کا ہدف صرف اور صرف دنیاوی خوشی ہے۔

سخت دل خوش گزاری کا اثر ہے

خوش گزاری کے مسلمات اثرات میں سے ایک غفلت میں پڑنا ہے

جس کے نتیجے میں قساوت قلب پیدا ہوتا ہے اور جو بھی چھٹی نفس کی پیروی کرے گا اتنا ہی اندھا ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام پیغمبران کی یہ سیرت رہی ہے کہ اور اسی طرح لوگوں کی جو دین کا درد رکھتے ہیں ان کی بھی یہی سیرت رہی ہے کہ اپنے آپ کو نفسانی نعمات سے دور رکھتے تھے کیونکہ یہ غفلت آور ہے اور نتیجہ دل کی سختی کا سبب بن جاتی ہیں۔

جیسے کہ چربی دار خوادک اور شیرینی حلال اور مباح ہیں لیکن اس سے دوری کرنی چاہئے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ سختی کرے نہ کہ زیادہ آہٹے اور نفس کو تقویت پہنچائے۔

امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے خطبہ میں "حمام سے پرہیز گاروں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے نفس کو آخرت کی خاطر زحمت میں ڈالتے ہیں" (۱)

پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کچھ دیر زیادہ سو گئے

بیمار الانوار کی چھٹی جلد میں رسول خدا کے حالات میں یہ حدیث وارد ہوئی، رسول اکرم کا بستر ایک ایسا کپڑا تھا جسے دھرا کر کے رسول آرام فرماتے تھے اپنی آخری عمر میں کہ جب آپ کا بدن شریف، ضعیف ہو گیا اور زندگی کے ساٹھ سال گزرنے کے بعد خصوصاً سورہ ہود اور واقفہ کے نازل

(۱) خطبہ حمام نج البلاغ

ہو جانے کے بعد رسولؐ پر پیری کا اثر بیشتر ہو گیا تو رسولؐ کے ازدواج نے کہا کہ پیغمبرؐ ضعیف ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے ان کے سونے کے کپڑے کو دور کرنے کے بجائے چار تہہ کر دیا اس روز رسولؐ خدا دیر سے سو کر اٹھے اور متوجہ ہوئے کہ یہ اس نری کا اثر جو زیر بدن کپڑے رکھنے کی وجہ سے بھی (یہ نری ان گزشتہ دنوں کی نسبت سے تھی جب کپڑا دھرا تھا) در نہ واضح ہے کہ چار تہہ کرنے کے باوجود بھی نری کہاں آتی ہے تو اس وقت پیغمبرؐ نے کہا کہ کس نے مجھ پر یہ ظلم کیا اور میرے لئے وہی دھرا کپڑا ہی کفایت کرتا ہے عرض پیغمبران اور ان کے روش بھی تھی۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب

روایت کہ ایک آدمی حضرت امام جعفر صادقؑ پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے کس طرح اتنا قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے تو آپ نے اس شخص کو قریب بلایا اور اپنے پیراہن کو کھول کر اس پیراہن کے نیچے موجود پوشیدہ لباس کو دکھایا جو کہ حضرت کے بدن سے چپکا ہوا تھا حضرت امام صادقؑ نے اس شخص کو جواب دیا یہ لباس میں نے خدا کے لئے پہنا ہے جبکہ اوپری و ظاہری لباس تیرے اور تجھے جیسے افراد کے لئے پہنا ہوا ہے (یعنی اپنے ظاہر مقام کو محفوظ رکھنے کے لئے تاکہ حضرت کی اہانت نہ ہو۔

البتہ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ حلال نعمتوں سے بہرہ مند ہونا حرام ہے اور

قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کھو کہ کون ہے جس نے اللہ کی زمینوں کو جس نے لوگوں کے لئے فراہم کی ہیں حرام قرار دیا ہے۔ (۱) بلکہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ خوشی میں ڈوب جانے اور ہوائے نفس کی طرف میل رکھنا آخرت سے غفلت کا سبب بن جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان میں قسارت قہی آ جاتی ہے اور یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے کہ اس کے نزدیک آخرت کے امور کم اہمیت اور خدا مکر وہ بے روش رہ جاتے ہیں۔

ایسی شراب کہ جس سے تمام لوگ پیاسے اور محروم رہتے ہیں

حیرت کی بات ہے کہ سب لوگ دنیاوی خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں جب تک وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں اگر پہنچ بھی جائیں تو انتہائی زحمت کے بعد اور جلد ہی اس سے سیر ہو جاتے ہیں واقعی یہ ایسی شراب ہے جو اپنے مشتاق لوگوں کو تشنگی کا م اور محروم رکھتی ہے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کریں اور ہمیں چاہئے کہ اسے چھوڑ دیں اور مگر جائیں اور ایک مرتبہ دل لگانا پھر اس سے دل موڑ لینا کتنا سخت ہے مٹی اچھی بات کہی ہے کسی شاعر نے:

جہاں آن بہ کہ عاقل سخت مگرد

کہ سیر من زندگانی سخت میرد

جو شخص زیادہ خوش گزار ہو اس کا دل سخت تر ہو جاتا ہے اور واقعی (دنیاوی

لذات) کچھ ارزش نہیں رکھتی ہیں۔ انسان کی عمر کتنی ہے اور کتنے سال اور زندگی کے باقی ہیں اور پیٹ کے لئے جس میں جو بھی ڈالا جائے اور جو بھی کھا لیا جائے بھوک کو ختم کر دیتا ہے تو پھر ہم کیوں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لئے خطرے میں ڈالیں۔

اسکندر کی داستان اور اس کی چین کے بادشاہ سے گفتگو

علامہ دہری نے اپنی کتاب حیات النعمان میں ایک عجیب داستان اسکندری اور اس کے چین میں جانے کے بارے میں حکایت کی ہے وہ کہتا ہے کہ اسکندر کے چین کو سفر کرنے کے بعد وہ چین کی طرف آیا اور سرحد پر خیرہ لگا دیئے گئے اسی اثناء میں خیرہ کا چوکیدار آتا ہے اسکندر سے عرض کرتا ہے کہ چین کے بادشاہ کا قاصد آپ سے ملنا چاہتا ہے اسکندر کہتا ہے اجازت ہے۔ قاصد آنے کے بعد عرض کرتا ہے کہ خصوصی نظام ہے اسکندر دستور صادر کرتا ہے کہ دربان کے علاوہ سب باہر چلے جائیں۔

قاصد کہتا ہے دربان بھی موجود نہ رہے سکندر کہتا ہے پہلے اس قاصد کی تعینات کی جائے کہ کتنے سال اس نے پاس السلطہ وغیرہ تو نہیں ہے اس کی تلاش لینے کے بعد کہا گیا ہے کہ نہیں کچھ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت وہ اپنا السلطہ لیتا ہے کہ کہیں اگر حملہ کرے تو اپنا دفاع کیا جائے۔

جب سب چلے گئے تو وہ قاصد کہتا ہے میں خود چین کا بادشاہ ہوں نہ کہ

اس کا بیٹا ہوا قاصد اسکندر کہتا ہے تو کس جرأت کے ساتھ ہی السلطہ کے یہاں آیا ہے؟

تو اس نے جواب دیا میری جرأت اس لئے ہوئی کہ میری قہر سے پہلے کبھی دشمنی نہیں تھی اور میں نے سنا ہے کہ تو قاتل آدمی ہے اور ظلم دوست ہے لہذا مجھے تو بغیر کسی قصور کے قتل نہیں کرے گا اور اگر مجھے قتل کر بھی دے تو ایک آدمی میرے مقام پر نصب کر دیا جائے گا جو تجھ سے جنگ کرے گا اور تجھے قتل کر دے گا تو تجھے بدنامی اور بدگونی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔

اس نے کہا کہ اس لئے آیا ہوں تاکہ معلوم کر سکوں کہ آپ میری مملکت سے کیا چاہتے ہیں اور جنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟

اسکندر نے کہا کہ مملکت چین کی چھ سالہ مالیات نقدی کی صورت میں مجھے دی جائے اور اس کے بعد بھی مجھے ہر سال چین کے مالیت کی نصف مالیات مجھے دے دی جائے۔ چین کے بادشاہ نے کہا کہ اگر چھ سال کی مالیت دینے کے بعد ملک ضعیف ہو جائے گا اور خارجی اور داخلی لحاظ سے ملک زحمت میں پڑ جائے گا۔ اسکندر نے کہا تو دو سال کی مالیت مجھے دی جائے چین کے بادشاہ نے کہا کہ اگر چھ سال زحمت تو نہیں کی جنتی چھ سال کی مالیت دینے کے بعد قہر لیکن پھر بھی بہر حال زیادہ ہے آخر کار ایک سال کی مالیت میں موافقت ہوگی۔

پھر اس وقت چین کے بادشاہ نے کہا یہ کام حکمت اور صلح کے ساتھ ملے

پایا ہے اور ہمارے لئے سزاوار نہیں ہے کہ آپ کو اور آپ کے لشکریوں کو بغیر
مہمان بنائے جانے دیا جائے لہذا کل آپ لشکریوں کے ساتھ مہمان ہو گئے اس
دعوت کو اسکندر نے بھی قبول کر لیا۔

دوسرے روز جب اس مقام پر اسکندر کا لشکر پہنچا جہاں دعوت کی گئی تھی تو
دیکھا کہ تمام صحرا کو چین کے لشکر نے پر کر دیا ہے اور ان کے لشکریوں کی تعداد
اسکندر کے لشکریوں سے زیادہ ہے۔ اسکندر نے پہلے سوچا اسے دھوکہ دیا گیا ہے لہذا
اس وجہ سے اس نے لشکر کو آمادہ رہنے کا حکم دیا لیکن پھر اس نے مشاہدہ کیا کہ چین
کا بادشاہ اچھی پر سوار ہو کر اسکندر کے پاس آیا اور ادب و احترام سے پیش آیا۔
اسکندر نے پوچھا: کیا تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ میرے پاس
ہو۔ بادشاہ نے جواب دیا نہیں ایسی بات نہیں ہے میں تو صرف اس وجہ سے اس
طرح آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کل رات جو میں آپ کے پاس آیا تھا وہ
میرے ضعیف ہونے کی وجہ سے نہیں تھا۔ میں تو صرف اس لئے آپ کی پاس آیا تھا
کہ خوزیری نہ ہو اور جب کام جواہر اور سچے سے پورا ہو سکتا ہو تو پھر کیوں خوزیری

ہو۔

اسکندر نے جواب میں کہا: میں نے جتنے بھی ممالک کو فتح کیا کسی ملک کا
بھی بادشاہ تجھ سے عاقل تر نہ دیکھا۔ آخر میں جب دسترخوان لگایا گیا تو اس وقت
اسکندر اور بادشاہ کے لئے مخصوص دسترخوان لگایا گیا اور خوبصورت پیش سے

دسترخوان پر رکھے ہوئے ظروف کو ڈھانک دیا گیا۔ جب اسکندر نے ہاتھ ملوایا کہ
اٹھایا تو دیکھا کہ ایک طرف یا قوت سے بھرا ہے دوسرا پیش اٹھایا دیکھا کہ زمرہ سے
پر ہے اسی طرح باقی میں طلا، (سونا، اور اسی طرح انواع اور اقسام کے جواہرات
سے بھرا ہوا جو کہ دوسری جگہوں میں کتر پائے جاتے ہیں۔

پھر چین کے بادشاہ نے کہا کہ: آپ کیوں تناول نہیں فرما رہے ہیں؟

اسکندر نے کہا: یہ تو خوراک نہیں ہیں کس چیز کو کھائیں!

چین کے بادشاہ نے کہا: کیا آپ کی خوراک نایاب جواہرات نہیں ہیں؟

اسکندر نے کہا کہ: نہیں میری خوراک بھی دوسرے لوگوں کی طرح غذا ہے۔

بادشاہ نے کہا کہ: عجیب بات ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ کی خوراک نایاب

جواہرات ہیں جس کی وجہ سے آپ یونان سے یہاں تک آئے ہیں۔

اس وقت اسکندر شرمسار ہو گیا اور کچھ جواب نہ دے سکا۔

افس! مخلوق اپنا راستہ بھول چکی ہے اگر ایک ملین بھی رکھ دیا جائے تو کیا

کوئی ہے جو پیسے کو کھائے آپ کی عمریں کتنی باقی ہیں۔ نعمتوں میں پڑ جانے سے

انسان چکر میں پڑ جاتا ہے اور یہ ادراک کو ضعیف کر دیتی ہیں اور قساوت پیدا کر دیتی

ہیں اور وہ پھر عبرت نہیں پکڑتا اور فرمان امام علی کے مطابق (ما اکثر العبر و اقل

الاعتبار) کہ عبرت کے اسباب زیادہ ہیں لیکن عبرت کم ہی حاصل کرتے ہیں۔

یزید بدبخت نے دیکھا کہ اس کے باپ نے امام علی سے جنگ کی اور

امام حسن کو شہید کر دیا لیکن اب اس کا باپ کہاں گیا؟ اور اس کی عمر اور تمام افعال کا نتیجہ بھی دیکھا لیکن اس سے عبرت پکڑنے کے بجائے تاکہ قاتل امام حسین نہ بنے بلکہ اس نے تو اپنے باپ کی وصیت کو دیکھ تو حسین ابن علی سے اپنی حکومت کی خاطر جھگڑا نہیں۔ اس بڑی ملعون نے اس وصیت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انهم كانوا قبل ذالك متوفين وكانوا يصرون على

الحنث العظيم

کچھ تشریح اصحاب شمال اور اصحاب یمین اور سابقین کی

دوسری بعض وجوہ جو دوسرے مفسرین نے بیان کی ہیں (اس میں کچھ زیادہ ہی وقت کی ضرورت ہے) وہ بیان کرتے ہیں دنیا میں تین گروہ ہوں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو دنیا سے فریفتہ ہوگا اور ظاہری دنیا سے دل لگائے گا اور اس گروہ کے تمام غم و غم دنیاوی لذات و شہوات کی خاطر ہے۔ اور اسے کسی حلال یا حرام سے کام نہیں ہوگا یہ گروہ اچھی خوراک اچھے گھر، زیبا لباس اور شہوت جنسی کے پیچھے ہوں گے اور اس طرح کے لوگ اصحاب شمال ہوں گے جو آخرت سے بے خبر ہوں گے اور مترف بھی ایسے اشخاص کو کہتے ہیں جو ناز و نعمت میں ڈوبا ہوا ہوا جس کے دل میں خدا کی محبت کے بجائے دنیا کی محبت نے گھر کر لیا ہو۔

مجمع البیان میں مترف کا معنی (الذی یصنع ما یشاء) کہا گیا ہے

یعنی مترف وہ ہوتا ہے جو دل میں آتا ہے کرتا ہے اس طرح قاموس اللغت

میں سترف کے معنی یہ ہے کہ سترف وہ شخص ہے جسے حرام و حلال کے بارے میں یہ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ کام حرام ہے یا حلال یا خلاف شرع کیونکہ اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو جانتے ہیں کہ اس عالم کا کوئی مالک ہے اور یہ عالم خود سے نہیں بنا ہے بلکہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیزوں میں دست درازی نہیں کرنا چاہئے۔ خلاصہ کے طور پر وہ لوگ اپنے کاموں کو شرع کے مطابق انجام دیتے ہیں اور یہی لوگ صحابہ یمن میں سے ہیں اور آگے، کان، اور کان کے اختیار سے ہاتھ اور پاؤں اور زبان کے اعتبار سے بھی اس شریعت کی حدود کے پابند ہیں جسے خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ نے معین فرمایا ہے اور خدا کی محبت اور آخرت کی محبت نے ان کے دل میں جگہ کر لی ہے۔

تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے دنیا کے مالک حقیقی کے کمال علم اور قدرت کو اپنی ظرفیت کے مطابق درک کرتے ہیں اس وجہ سے وہ اس معنی میں غرق رہتے ہیں اور ذرہ برابر بھی دنیاوی نعمتوں سے علاوہ مند نہیں رہتے یعنی وہ نعمت کو نہیں دیکھتے بلکہ صاحب نعمت کو دیکھتے ہیں یعنی اس کے دل میں صاحب نعمت (اللہ) کی محبت اتنی گہر کر چکی ہے کہ دل میں غیر خدا کی محبت کے لئے جگہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔

مترفعین اور اصحاب یمن کی موت

اس طرح جان نکلنے کا اصحاب ثمال (مترفعین) کا اب یمن سے عالم مختلف ہو گا جس شخص نے ایک عمر تک مال جمع کیا ہو اور اسی سے دل لگایا ہو اور دیکھے کہ اب اسے غسل دے کر لباس کفن پہنا کر لے جایا جا رہا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہی موقع فراق (اپنی محبوب دنیا سے چھڑایا جا رہا ہے) اور خدا کی پناہ وہ ایسے عالم میں لے جایا جا رہا ہو گا کہ اس کے دل میں خدائی دشمنی ہوگی۔ لیکن اصحاب یمن نے دنیا میں کبھی مال کاہ نظر سے اس دنیا میں نگاہ نہ کی ہوگی اور وہ ہر چیز کا خدا کو مالک سمجھتا ہو گا اور اس میں تعارف خدا کی مرضی سے کرتا ہے اور اسے یقین ہے۔ (کہ اس سے اچھے جہان لے جایا جا رہا ہے۔)

واللہ مالک السموات والارض، واللہ مالک السموات

والارض، واللہ میراث السموات والارض

”جب اسے احساس ہو جائے کہ مالک حقیقی (خدا رب العزت) یہ امانت اس سے لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی اعتراض کے یہ نعمتیں خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔“

ان جان عاریتہ بحفاظہ سپرد دوست

روزی رخس یمن تسلیم دی کنم

انانیت (فرعونیت) کا دعویٰ کم و بیش سب میں موجود ہے

اصحاب یمن ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ وہ کہیں کہ (میں مالک

ہوں جس طرح کی فرعون نے کہا کہ کیا میرے لئے ملک مصر نہیں ہے؟ (۱)
فرعون بد بخت نے ملک مصر کے خاطر اپنا مستقل ملک اور امانیت کا
دعویٰ کیا، لیکن میں اور آپ ایک خراب گھر کی خاطر یا پرانے فرش اور بوسیدہ
ہو جانے والے قالین کی خاطر (خدا نہ خواستہ دعویٰ امانیت کر بیٹھیں) اگر
فرعون سے ذر کر مصری لوگ دھوکہ کھا گئے یا ڈر کی وجہ سے خدا بگھٹتے تھے۔
بعض لوگ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے دعویٰ خدائی کر بیٹھتے ہیں اور حیرت کی
بات کہ اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے۔

اسی وجہ سے کہ فرعون نے انا ربکم الاعلیٰ کہ میں تمہارا برتر
پروردگار ہوں ان لوگوں کو بھی اسی طرح کے عذاب کی توقع رکھنی چاہئے۔
ہارون اور مصر کی حکومت

ہارون عباسی خلیفہ تھا کہ جس کی حکومت میں مصر ایک صوبے کی
حیثیت رکھتا تھا اس نے جب قرآن مجید میں تلاوت کی (ایس لی ملک
مصر) کہ کیا مصر میرا ملک نہیں؟ تو اس نے تعجب کیا اور اپنے وزیر سے کہا تو
پست تر آدمی کو میرے پاس لا، وزیر نے کہا اچھا اور ایک ایسے آدمی کو پیش کیا
جو کسی خراب اور گندی جگہ پر کتے کے بچے سے کھیل رہا تھا ہارون نے اس
بہت آدمی کو دیکھ کر کہا کہ اگر میں تجھے ملک مصر کا حاکم بنا دوں تو کیا اسے

ہاں! ہے اس نے کہا ”ہاں“ ہارون نے کہا میں تجھے فرعون کے دعویٰ خدائی
کرنے کی وجہ سے حاکم مصر قرار دیتا ہوں تاکہ یہ بات فرعون کیلئے اور بھی
زیادہ شرمساری کا باعث بنے۔ اس شخص کے بعد اس کے بیٹے کو بھی مصر کی
حکومت ملی۔

کوئی نہیں تھا جو کہ ہارون سے کہتا کہ تو اگر زبانی خدا کا دعویٰ نہیں کر
رہا تھا لیکن عمل اور فکر کے اعتبار سے فرعون سے کم بھی نہیں تھا اس بات پر بہت
سے ثبوت ہیں لیکن یہ بات ہماری بحث سے خارج ہے۔

بہت کے درجات تفضل کی بناء پر ہیں، استحقاق کی بناء پر نہیں
بعض مفسرین اس ضمن میں اس نکتہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ خدا
نے اصحاب یمن کو کیوں نعمتیں دیں ہیں اس کی وجہ بیان نہیں کی جبکہ
اصحاب ثمال کو کیوں عذاب دیا گیا! وجہ ان لوگوں کی بے خبری اور آزادی کو
بیان کیا جبکہ اچھے لوگوں جنت میں جانے کی وجہ بیان نہیں گئی اور برے لوگوں
کے جہنم میں جانے کی وجہ بیان ہوئی ہے۔

اس بات کا جواب یہ ہے کہ اس میں شک نہیں ہے کہ مقام بہشت
تمام کا تمام تفضل الہی ہے اگرچہ صحیح ہے اس کہ ایمان و عمل و تقویٰ تھا لیکن یہ
بھی فعل خدا کا نتیجہ ہے جس نے اسے توفیق عطا فرمائی۔ اس بات سے قطع
نظر ہمارے عمل کی کتنی قیمت ہے؟ اگر اپنے اعمال کی قیمت سے جواب کر دو تو

کتنی قیمت بخنی چاہئے ایک گھنٹہ نماز پڑھی ایک شب بیداری کی۔

صاحب عدۃ الدعای کتنی لطیف بات بیان کرتے ہیں کہ اگر تو تمام رات جاگ کر (یا دالہی میں بسر کرے) تو اس کی کتنی قیمت ہونی چاہئے یعنی ایک ات جاننے کی کتنی اجرت ہونی چاہئے تو اس کے برابر یا اس سے دو گنا زیادہ لے لے۔

یا اگر تم نے دس ہزار روپے راہ خدا میں خرچ کر دیئے تو سوچتا چاہئے کہ کس نے آپ کو توفیق عنایت کی کہ تم خرچ کر سکو اور کس نے تمہیں یہ دس ہزار روپے دیئے، کہاں سے لائے تھے؟ کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو تم سے زیادہ دولت مند ہیں پھر بھی بخل کرتے ہیں بس یہ تمام کے تمام (عنایات) فضل خدا کی وجہ سے ہیں ورنہ کوئی ان نعمتوں اور مقام کا مستحق نہیں ہے۔

ستر (۷۰) سال عبادت اور روز کے دو انار

روایت میں ایک ایسے عابد کے بارے وارد ہوا ہے کہ جس نے ستر سال دنوں کو روزے رکھے اور شب کو افطار کے لئے صرف دو دانہ انار سے جو کہ اس کے نزدیک ہی تھے استفادہ کرتا تھا اسی طرح ستر سال عبادت میں سرگرم رہا اور اپنے اس عمل پر بہت نازاں تھا اور اس کے خیال کے مطابق وہ خدا سے بہت زیادہ کا طلبگار ہے بعد میں جب اس کے اعمال کا حساب کیا گیا

۱۰ معلوم چلا کہ اس کے اعمال اس دو دانہ انار کے برابر بھی نہیں جسے وہ بغیر کسی ذمت کے حاصل کر لیا کرتا تھا۔ بلکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ رسول خداؐ نے فرمایا تم سب خدا کے فضل و احسان کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے۔ عرض کی گئی کیا آپ بھی احسان خدا کی وجہ سے جنت میں جائیں گے فرمایا ”جی ہاں“ جی میں بھی۔

جی ہاں! خدا کا ہی فضل و کرم ہے جس نے بشر کو مٹی سے بنایا اور اس کو اتنا بلند کیا کہ آسمان سے بھی اس پر پہنچا دیا اس وجہ سے ہم تک دستور پہنچا ہے کہ فضل خدا سے مانگو اور دعا میں منقول ہے کہ جس میں کہتے ہیں خدا یا اپنے فضل سے میرے ساتھ معاملہ کرنے کہ اپنے عدل سے۔ اگر حساب عدل سے معاملہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔

اس بناء پر اصحاب یمن اور بہشت کی نعمتوں کے اسباب کے بارے میں پروردگار نے کچھ ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ تمام نعمتیں فضل پروردگار کی وجہ سے ہیں لیکن اصحاب شمال کے بارے میں اور ان پر عذاب ہونے کی وجہ عدل الہی ہے یعنی اصحاب شمال پر عذاب ان کے استحقاق کی بناء پر ہے جس نے اہل انہام دیا تو اس کا برا انجام ہوگا۔

اس وجہ سے ان لوگوں کی برائی کو بیان کیا گیا تاکہ ان کے عذاب کی وجہ معلوم ہو جائے جیسے کہ آپ جو شہنشاہ کبیر میں اسماء الحسنی کے ضمن میں

پڑھتے ہیں کہ پروردگار تو وہ ہے جس کے عدل سے ڈرنا چاہئے۔ حج میں ہمیں ڈرنا چاہئے کہ کہیں پروردگار ہم سے عدل سے معاملہ نہ کرے۔

گناہ کے بعد پھر گناہ کرنا عذاب الہی کا سبب ہے

كَانُوا يَصْرَوْنَ عَلَى الْبَحْتِ الْعَظِيمِ "یعنی وہ لوگ گناہوں کی تکرار کرتے ہیں" عذاب کی دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گناہ کبیرہ کو بار بار انجام دیتے تھے۔

حَد گناہ کے معنی میں ہے یعنی بے درپے گناہ، گناہ کو کم اہمیت کر دیتا ہے اور اس کی وجہ گناہ پر بار بار سر اٹھاتا ہے۔ حد عظیم یعنی بڑے گناہ کے لئے تین وجہ ذکر ہوئی ہے۔

اول: شرک کرنا خدا کے ساتھ جیسے شرک عظیم مانند بت پرستی یا بشر پرستی یا شرک حقیقت اور پوشیدہ شرک جیسے نفس پرستی ایسا معبود جو دشمن ترین ہے یہ نفس پرستی ہی ہے یعنی جو بھی دل خواہش کرے کرتا ہے اور حکم خدا کی پراہ نہیں کرتا۔

جملہ شرک میں جیسے زیادہ ہے یعنی ایسا اعمال کو جو لوگوں کے دکھاوے کے لئے اور ان کی مدح ستائش کی خاطر انجام دیتا ہے۔

جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے

دوسری وجہ حد عظیم کے لئے جھوٹی قسم کھانا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے

جس میں دنیاوی اثر اور آخرت کی مصلحتیں بھی شامل ہیں، جھوٹی قسمیں کھانا دنیا میں مالک کو اپنے ملکیت سے جدا کر دیتا ہے کبھی صاحب گھر کو بے گھر کر دیتا ہے۔ کفار کی صفات میں ہے کہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ نہیں تو خدا پرست کبھی خدا کی جھوٹی قسم نہیں کھائے گا اور شاید یہ اشارہ اس طرف ہو کہ (کفار قیامت نہیں ہے کی قسم کھاتے ہیں)

تیسری وجہ یہ ہے کہ حد عظیم سے مراد مطلق گناہ کبیرہ ہے یعنی تمام گناہ کبیرہ کو شامل کرتا ہے دروغ، غیبت، تہمت، زنا، کم فروشی کم تولنا یعنی یہ لوگ جو گناہ کو انجام دیتے ہیں کہ ریشم کا لباس پہنتا مرد کے لئے گناہ صغیرہ ہے لیکن دوبارہ پہنا بار بار پہنے یا دو روز بعد پہنے روز پہنے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سونے کی انگوٹھی مرد کے لئے گناہ صغیرہ ہے لیکن یہی گناہ صغیرہ تکرار کے بعد کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

سید جزائری رحمہ اللہ اس بارے ایک دلچسپ سی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی پتھر پر کسی ناودان سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے اگر چہ صبح سے شام تک اس پتھر کے نیچے ایک بائلی پانی ہی گرا ہوگا لیکن یہ اس طرح سے گناہ اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے حالانکہ اگر یہی پانی اس پتھر میں ایک دفعہ ایک ساتھ ڈال دیا جائے تو کبھی اس کا کچھ نہ بگڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا مثلاً خدا خواستہ جوانی میں

ایک مرتبہ زنا (نعوذ باللہ) کر لیا غفلت جو جاہلیت میں کیا تھا تو پہ کر لیا خدا اسے بخش دے گا لیکن ایک جھوٹے گناہ کو بار بار انجام دیا جیسے کہ اپنے والدین سے تہانداز میں گفتگو یا ترش لہجے میں بات کرے (اگر یہ سب گناہ صغیرہ کیوں نہ ہوں) یہ گناہ کی کئی مرتبہ تکرار کرنے سے اور اس پر اصرار کرنے سے شدید تر گناہ میں شامل ہو جائے گا۔

یا جیسے ظروف طلائی کو استعمال کرنے سے اگرچہ یہ گناہ صغیرہ ہو لیکن اس پر اصرار کرنے سے یہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اسی طرح گناہ کبیرہ استغفار کرنے کی وجہ سے کبیرہ نہیں ہوگا اور قابل عفو اور بخشش ہے۔

گناہ صغیرہ کی تکرار ایک ہی قسم کے گناہ یا مختلف الانواع میں

بھرون علی العنت العظیم کی مناسبت سے ایک نکتہ شہید الثانی اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے جس کی آپ کے سامنے یاد دہانی کراتا ہوں۔ گناہ صغیرہ پر اصرار ممکن ہے ایک نوع گناہ صغیرہ یا دونوع گناہ صغیرہ کو شامل کرے مثلاً خدا خواستہ کسی نے صبح کو اپنی ماں سے سختی میں کلام کیا پھر چاندی کے برتن میں کھانا کھایا پھر جب گھر سے باہر نکلا کسی نامحرم عورت پر نظر کیا اس نے تین قسم کے گناہ صغیرہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا انجام دیا اور درمیان میں توبہ بھی نہ کی یا اس طرح ایک ہی گناہ صغیرہ مثلاً کسی اجنبی عورت پر تین مرتبہ نظر کی اس طرح سے تکرار صغیرہ گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے۔

اسی طرح گناہ صغیرہ کو چھوٹا سمجھنے سے بھی یہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے اگرچہ یہ گناہ صغیرہ میں سے ہی کیوں نہ ہو پھر بھی گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح گناہ پر خوش ہونے سے بھی یہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی سے خوشحال ہو اور کہتا ہے کتنا اچھا کہا کہ میں نے اس سے کچھ نہیں کھلایا اور دس باتیں بھی سنائیں مثلاً کسی شخص نے سامنے والے سے کچھ تیزی بات سنی پھر اس کو دس سالی اور اس طرح کے طرز عمل سے خوشحال بھی ہو اور مثلاً کہ میں نے اس سے ایک بھی نہ سنی جبکہ دس حرید سالی۔

اسی طرح دو افراد جو کہ قابل اعتماد ہیں جسے کہ اہل علم ان کا گناہ صغیرہ بھی دوسروں کے گناہ کبیرہ کی طرح ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ ضعیف اور احکام الہی سے بے اعتنائی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل جماعت اور اہل نماز ہے تو اب ہم لوگ بھی کام کریں مانع نہیں ہے۔

توبہ کا ترک کرنا گناہ پر اصرار ہے

اصولی کافی کی روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اصرار کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص گناہ کرے لیکن اس گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ نہ کرے اور توبہ کی فکر نہ کرے اس بناء پر گناہ پر اصرار کا علاج توبہ ہے اس وجہ سے بعض فقہاء نے اس طرح فرمایا ہے کہ

توبہ واجب فوری ہے اور شیخ بہائی کے فرمان کے مطابق جتنی بھی تاخیر کرے واجب کی ہودہ بیشتر عذاب کا سبب ہے اگرچہ بندہ بارگاہِ خدا میں توبہ کرے تو خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دینگا۔

روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے پھر واپس ہو گیا پھر توبہ کی پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پھر توبہ کی تو عذاب آتی ہے کہ ملا لگا دیکھو ہمارا بندہ کس طرح ہمارے گھر کو نہیں بھولتا اور جانتا ہے کہ اس کے لئے ہمارے سوا کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

كانوا يصرون على الحنث العظيم

شرک سے پاک ہونا بہت مشکل ہے

دوسری صفت جو اس مردہ کی ذکر فرماتا ہے یہ ہے کہ لوگ بندے

گناہوں پر اصرار کرتے تھے اس بات کا حیف عظیم کا قلمی صدق شرک ہے اور شرک کی عکراہ کی یہاں تک کہ مر گئے۔

جو شخص اپنے کسی کام میں فحشو خدا پر ہی تکیہ کرے تو وہ بھی شرک کے کسی درجے میں مبتلا ہے۔ مومن کو چاہئے صرف خدا کی ذات پر تکیہ کرے۔ فاعن علیہ معقولی کہ اے خدا جس پر میرا توکل ہے۔ اسی بناء پر اکثر لوگ لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ذکر فرماتا ہے کہ اکثر ان لوگوں میں سے ایمان نہیں لاتے مگر یہ کہ شرکین ہیں۔

علماء میں سے کوئی ایک تھے جو اکثر کہتے تھے میری حاجت یہ کہ

شرک نہیں مردوں اور وہ افراد جو زیارت یا حج کے لئے جاتے تھے ان سے

انتہاس دعا کرتے تھے کہ خدا سے میرے بارے میں کہو کہ میں مشرک نہ مروں۔ یہ ہے کہ شرک سے پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس کا کام یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ خدا کے سوا کسی پر توکل نہ کرتے تھے اس کی امید صرف اور صرف خدا ہو۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس احسان کرے تو وہ خدا سے چاہے گا کہ اس کا عوض دے اور اگر کوئی اسے ناراحت کرے تو اس کی شکایت خدا کے پاس لے جائے گا (یا من الیہ شکوت احوالی) یا اس کا ایمان اس حد تک پہنچ گیا ہو کہ اگر وہ شب کو مالک دنیا تھا لیکن صبح کو اٹھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو سوچے کہ کہاں کا خشک کھڑا تھا جو کہ اس کے گاندھے سے گر گیا ہے یہ مضمون روایت مومن کی صفات کے سلسلے میں ہے۔

آپ دیکھتے ہیں بچہ کی دلگرمی اور اس کی امید ماں کے ساتھ ہے اس کی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ خدا نے اسے اتنا ہی اور اک دیا ہے لیکن جب نور عقل آئے اور سمجھ جائے کہ اس کی ماں بھی خود سے کچھ نہیں ہے اس کے دل میں جو محبت ہے وہ بھی خدا ہی نے عطا کیا ہے اور ماں کی محبت خدا کی محبت کا ایک نمونہ ہے اور وہی نسبت جو کہ ماں سے بچہ کو تھی اس سے بیشتر محبت اسے خدا سے ہو جاتی ہے۔

مومن کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کھاتا

بعض لوگوں نے کہا ہے کہ (حکیم) سے مراد جھوٹی قسم کھانا ہے

البتہ یہ قابل یقین ہے جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو جب وہ خدا کی جھوٹی قسم کھالے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً ایمان ہی نہیں لایا ورنہ کوئی شخص اگر خداوند عالم کو پہچان کر اسے حاضر و ناظر، علیم اور قدیر جان کر (ایمان لایا ہے) تو کس طرح اسی پروردگار کی جھوٹی قسم کھائے گا۔

دوسرے بعض افراد نے (حکیم) سے مطلق گناہ کبیرہ مراد لی ہے اور مومن اور کافر میں فرق گناہ کے تکرار میں ہے مومن سے اگر کوئی لغزش سرزد ہو جائے تو پشیمان اور ناراحت ہو جاتا ہے۔ جبکہ کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ثواب اور عقاب کا عمل نہیں اس وجہ سے گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور کسی قسم کا خوف نہیں رکھتا یہاں بعد والی آیت کی طرف

وكانوا يقولون اذا متنا وكنا لربا عظاما انا لمبعوثون

کی طرف اشارہ کرتا چلوں

تشکیل بدن کا خاک سے ہونا، نطفہ کی مانند ہے

اصحاب مثل کی صفات میں سے ہے کہ جب بھی دنیا میں آخرت کا یا حساب و کتاب کی بات آجائے تو حیلہ بہانہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جائے اور خاک ہو جائے اور گل جائے تو دوبارہ بشر کی صورت میں زندہ ہو گا؟

یہ وہ اعتراض تھا جو اسلام سے قبل بھی کیا کرتے تھے اور اس کا جواب

بھی اسی وقت دیا گیا ہے قرآن پاک میں بھی ان کے بہانے کا مختلف جگہوں پر جواب دیا گیا ہے۔

اگر انصاف سے کام لیا تو ایک نطفہ کا انسان بن جانے اور ایک مٹی بھر خاک سے انسان بن جانے میں کیا فرق ہے؟

ہاں نطفہ سے انسان کا بننا عام مشاہدے میں ہے یہی طرح (نطفہ سے انسان بنتے ہوئے) زیادہ دیکھا گیا ہے لیکن خاک کی نسبت کیونکہ ایسا کم دیکھا گیا ہے۔ اس لئے اس پر تعجب کرتے ہیں وہی سب قدرت جس نے نطفہ سے انسان بنایا وہی سب قدرت دوبارہ ایک بوسیدہ انسان کو اپنی اصل حالت میں لاسکتا ہے۔

نیند میں اور غفلت کی نیند میں فرق ہے

کوئی سویا ہوا ہو تو اسے آواز دے کر یا بلا بلا کر بیدار کیا جاسکتا ہے لیکن وہ شخص جس نے خود کے اوپر غفلت کی نیند طاری کر لی ہو وہ صدائے وحل سے بھی بیدار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا ہے۔

وہ افراد چونکہ قیامت کے سفر میں اپنے پاؤں کو ان فطرت اور ہم پر رکھتے ہیں انکا یہ کہنا صرف استعجاب اور بہانہ بازی ہے وہ لوگ اپنے مدعا پر دلیل نہیں رکھتے کہ اصل مطلب کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس لئے کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد جب کہ ہماری ہڈیاں تک خاکستر ہو چکی ہوں گی دوبارہ زندہ

تجسّے کے جائیں گے۔ اگر وحی متفقہاً تب بھی عقل بخوبی مست زلیحی کہ وہ آخرت و جزاء بھی ہونا چاہئے

ظہیروں کا مردوں کو زندہ کرنا سنا کی دلیل ہے

حکماء (فلسفیوں) کے اقوال کے مطابق (اقوی دلیل امکان اسکا واقع ہے) خداوند عالم بعض ظہیران کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کیا اور اس کو ان کے لئے معجزہ قرار دیا خصوصاً حضرت مسیحؑ کی نسبت جنہیں عالمگیرہ شہرت ملی غنائے قرآن مجید میں اس کے بارے میں خبر دی ہے (۱) اکثر حضرت مسیحؑ (عیسیٰ) پرانے مردوں اور نئے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے یہ ان کے لئے معجزہ بھی تھا اور معاد (قیامت) کی دلیل بھی تاکہ کوئی الجب نہ کرے۔

حضرت مسیحؑ، حضرت نوحؑ کے بیٹے حام بنی سام کی قبر پر آئے جن کو فوت ہوئے کئی ہزار سال گزر چکے ہیں اور اسے زندہ کیا اور لوگوں کے سامنے حضرت نوحؑ کی مٹی کے بارے میں سوالات کئے اور اس نے جواب بھی دیا۔
۱۔ طرح حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰؐ کے بارے میں کئی مرتبہ ۲۔ بار زندہ کرنا نقل ہوا ہے ہم بھی بطور نمونہ اور تحریک کی خاطر ہمارا الانوار کی ۳۔ جلد سے نقل کر رہے ہیں۔

زندہ درگور کی جانے والی لڑکی پیغمبرؐ کے توسط سے زندہ ہو گئی

بہشت کے شروع میں مسلمانوں میں سے کوئی ایک پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے زمانہ جاہلیت اور دوسروں کے حالات کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ ان گفتگو میں سے ایک یہ تھی کہ کہتا ہے ایک مرتبہ میں مسافرت پر گیا تھا جب واپس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں ایک پانچ سالہ خوبصورت سی لڑکی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں مشغول ہے میں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو مجھ سے کہا گیا کہ تیری بیٹی ہے اور پانچ سال پہلے جب تو مسافرت پر گیا تھا تو یہ پیدا ہوئی تھی اور میں نے کہا کہیں تو اسے قتل نہ کر دے ایک دایہ کے سپرد کر دیا جس نے اسے پالا اب جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ کتنی خوبصورت ہو گئی ہے تم اسے اپنے پاس رکھو گے اور اسے قتل نہیں کرو گے۔

جب میں نے جان لیا کہ یہ بیٹی میری اپنی ہے تو میں نے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا اور ایک مدت کے بعد میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو مہمانی کے لئے لے جاؤں۔ اسے اچھے لباس پہنچائے گئے میں اسے صحرا میں لایا اور ایک چھوٹی سی قبر کھود اپنی بیٹی کو اس میں لٹا دیا اور اس کے اوپر خاک ڈال دی۔

رسول خداؐ نے فرمایا کیا تو اس کی قبر کو پہنچاتا ہے اس نے عرض کی ہاں جانتا ہوں سب لوگ وہاں پر گئے رسول خداؐ نے اپنے ہاتھ دعا کے لئے

بلند کئے پھر اس بچی سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ کی اجازت سے کھڑی ہو جا مٹی پیچھے کو ہو گئی اور اس کی بچی اس حالت میں قبر سے بلند ہوئی تو رسول خداؐ نے فرمایا کہ تیرے ماں اور باپ مسلمان ہو گئے ہیں اگر تو چاہتی ہے تو ان کے پاس دوبارہ جاسکتی ہے اور اگر مائل نہیں ہے تو یہیں رہ سکتی ہے تو اس نے جواب دیا کہ خداوند کریم میرے ماں باپ سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے اس وجہ سے میں پردردگار کی طرف جانے کے لئے مائل ہوں پھر وہ پیغمبرؐ کے اشارے سے واپس چلی گئی۔

حضرت امام سجادؑ کا ایک لمبی خاتون کو زندہ کرنا

ہمارے ائمہ کے بارے میں بھی مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے نقل ہوئے ہیں اور نمونے کے طور پر میں آپ کے لئے ایک لمبی خاتون کا واقعہ نقل کر رہا ہوں کہ جس کا شوہر ہر سال آپ کی خدمت میں تحائف پیش کیا کرتا تھا تو اس کی خاتون نے بھی خواہش کی کہ میں چاہتی ہوں اپنے امام وقت کی زیارت کروں اس کا شوہر اسے بلخ سے مدینہ کی طرف لایا اور امام کی خدمت میں پہنچا دیا اور عرض کی کہ میری بیوی آپ کی زیارت کی مشتاق ہے اور بڑی زحمت برداشت کر کے اسے لایا ہوں لیکن وہ یہاں سے نزدیک ہی انتقال کر گئی امامؑ نے فرمایا واپس جاؤ خدا نے اسے زندہ کر دیا ہے وہ واپس آیا دیکھا کہ وہ خاتون صحیح سالم بیٹھی ہے اس کی بیوی نے کہا میری روح کو آسمان کی

طرف لے جا رہے تھے میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا جنہوں نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ تو مجھے واپس کر دیا گیا۔

اس کے بعد میں اپنی بیوی کو امام کی خدمت میں لے کر آیا تو حضرت امام زین العابدینؑ (سید سچاؤ) کو دیکھ کر میری بیوی نے کہا کہ: ”خدا کی قسم یہی وہ بزرگوار تھے جنہوں نے فرمان دیا کہ روح کو میرے بدن میں واپس کر دیں۔“

درس ۲۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

كَلَّوْا يَقُولُونَ ؕ اِذَا مَتَّا كُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا ؕ اَنَا لَمَبْعُوثُونَ
اَوْ اَبَاؤُنَا الْاَوَّلُونَ قُلْ اَنَا الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَبْعُوثُونَ
الْيَوْمَ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ثُمَّ اَنْكُمْ اِيهَا الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ
لَا تَكْلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ

”ہماری گفتگو اس آیت شریفہ میں بھی کہ کفار تعجب سے انکار کرتے ہوئے کہتے تھے جب ہم مرجائیں گے اور خاک اور ہڈیاں پوسیدہ ہونے کے بعد کیا دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اور کیا ہمارے باب دادا بھی ہمارے سامنے زندہ ہوں گے حالانکہ یہ ہزاروں سال پہلے فوت ہوئے تھے“

یہ تھا ان مشکروں کے اعتراض کا خلاصہ لیکن ان اعتراض کا جواب جو کہ بعد میں آنے والی آیت اور اسی طرح دوسری جگہوں پر دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ خلق کرنا اہم اور مشکل تر تھا

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ خلق کرنا یعنی ایسی حالت جس کا سابقہ نہ ہو یعنی ابتداء میں ہی خلق کیا جانا اور ایجاد کیا جانا اس سے زیادہ مشکل ہے کہ جس میں صرف ہڈیاں پوسیدہ ہوئی ہوں اور انہیں دوبارہ زندہ کرنا

آسان ہے کیونکہ ابھی اگرچہ مٹی بھر خاک تو ہے لیکن اس سے پہلے اولین خلق میں یہ مٹی بھر خاک بھی موجود نہ تھی اسی وجہ سے کسی مٹی کو عدم سے وجود میں لانے کی نسبت کسی کا اعادہ کرنا آسان ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے (۱)

دوسرا اشکال یہ تھا کہ وہ اجزاء جو کہ بکھر گئے ہوں کس طرح سے جمع کئے جائیں گے اور جو بھی ڈگر کوئی پیدا ہوگئی جو دوبارہ سے جمع کر دی جائیں گی؟

اس کا جواب بھی واضح ہے یہی بدن جو دنیا میں چند مراحل میں تھا اور دست قدرت نے انہیں جمع کیا اور اسے اس صورت میں لے کر آیا اور تمہارا بدن جو کہ ذروں میں سے ذرہ ہے کہاں تھا۔

نطفہ جو خوراک میں سے زمین کے کسی بھی گوشے میں سے ہوتا ہے

پہلی مرتبہ جب ارادہ الہی، نطفہ کے وجود پر ہوا تو جو خوراک باپ نے کھالی اسی سے نطفہ بدن میں تشکیل پایا ہے (۲) اور حکماء کے کہنے کے مطابق ہمارے ہاضمہ کے چار مرحلے ہیں اور آخری مرحلے میں نطفہ تشکیل پا جاتا ہے اور مادہ تولید تخلیق کا ذریعہ ہے۔

دبی گندم اور چاول اور میوے اور پانی جو زمین سے ہے۔ قدرت نے اس جمع کیا اور یہ تمام کے تمام خاک سے پیدا ہوتے ہیں ایک گندم کا بیج زمین میں کاشت کرتے ہیں جبکہ اس سے کئی گنا زیادہ فصل ہوتی ہے اسی طرح

(۱) سورۃ ۳۰ آیت ۲۷

(۲) بخش ۳۶ آیت ۲۶

باب: یوزہ کے بیج کی کاشت کرتے ہیں اور آپ نے ایک سے زیادہ بیج نہیں ڈالا لیکن اس سے بہت ثمر حاصل کرتے ہیں۔ عرض کہ یہ ذرات میں ہیں۔ خاک سے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں جنہیں خداوند جمع فرماتا ہے۔

دوسرا مرحلہ جب خوراک باپ کے معدے میں پہنچتی ہے اور ہضم ہو جاتی ہے اور کچھ مقدار جو کہ بدن کے استفادہ کے لئے ہوتی ہے تمام بدن میں تقسیم ہو جاتی ہے اور تمام اجزاء بدن سر کے مغز سے لیکر پاؤں کی نوک تک سب کے سب اعضاء اس سے بہرہ مند ہوتے ہیں اور نطفہ کے انعقاد کے وقت قدرت انہی ہضم شدہ اجزاء کو دوبارہ تمام بدن سے لیتی ہے اور نطفہ کی تشکیل میں جمع کر دیتی ہے اور صحیحان ثبوت کے عالم میں یہ بدن کے تمام اجزاء سے لیتی ہے۔ اسی وجہ سے اولاد ماں باپ کے تمام اجزائے بدن سے پیدا ہوتی ہے اور شاید یہ وجہ ہے کہ اولاد کی شکل ماں باپ سے ملتی ہے اور اس وجہ سے کہ نطفہ تمام بدن سے خارج ہوتا ہے تمام بدن کے غسل کا حکم دیا گیا ہے اور تیسری بار بھی جب روز قیامت اسرائیل صہر پھونکیں گے اور ندا کریں گے کہ اے پوسیدہ ہڈیو! اے ریزہ ریزہ اور بکھرے گوشتو! اے پریشان بالو! تمام کے تمام جمع ہو جاؤ جیسا کہ نطفہ تمام بدن سے جمع ہوتا ہے۔ اور ہر بدن کے اجزاء جو کہ خدا کے علم میں ہے کہ کس کس کے بدن کے اجزاء میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انسانی بدن کو تشکیل دیں گے اور خدا کے سامنے تمام شکل

و صورت والے جسم کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔

سورہ نہس کے آخری میں ہے جب الی، رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور بوسیدہ ہڈیوں کو آپس میں مسلسل کر کہتا ہے کیا ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اس کو جواب دیا جائے گا کہ وہی ذات اسے دوبارہ زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ خلق کیا ہے اور وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔

قال شیطان کچھ مطالب اہل جہل (جاہل افراد) کی زبان پر جاری کرتا ہے کہ ہمارے اجداد جو کہ پانچ سو یا ہزار سال سے انتقال کر چکے ہیں زندہ کئے جائیں گے ان کے جوابات رسول خدا نے فرمایا ہے:

قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم

کہہ دو کہ پہلے والوں اور بعد میں آنے والوں میں سے بغیر کسی استثناء کے تمام کے تمام جمع ہونگے ایک معین زمان کے لئے۔ میقات وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی معین کام کیا جائے اور معین زمان قیامت کا زمانہ ہے دنیا کی اول اور دنیا کی آخر، خدا کے نزدیک مشخص اور معین ہے اگرچہ دوسرے افراد کے نزدیک معلوم نہ ہو (ومندہ علم المساتہ)

قیامت کا علم خدا کے ساتھ خاص ہے

وہ علوم جو کہ پروردگار کے ساتھ مختص ہیں ان میں سے قیامت کا علم

بھی ایسا ہے جو کہ پروردگار کے ساتھ خاص ہے اور کوئی بھی قیامت کے برپا

ہونے کے زمانے کو نہیں جانتا۔

چنانچہ قرآن حکیم میں پروردگار فرماتا ہے کہ تمہ سے (اے پیغمبر) قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب برپا ہوگی تو کہہ دو کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے اور کوئی اس کے دن کو سوائے اس کے آشکار نہیں کر سکتا ہے۔

اسی طرح امام زمانہ کے ظہور کا وقت بھی صرف خدا کو معلوم ہے اور یہ عالم مخصوص خدا کے ساتھ ہے اسی وجہ سے بعض افراد سوالنامہ (زائچہ) بناتے ہیں کہ امام کب ظاہر ہونگے یہ غلط ہے اور اس کو چاہئے کہ ان کی بات پر دھیان نہ دے۔

بعد والی آیت میں فرماتا ہے کہ:

ثم انکم ایہا الضالون المکذوبون لا تکلون من شجر من دقوم

پھر تم، اے وہ لوگو جو کہ قیامت کو جھٹلانے والے اور گمراہ ہونے والے اور راہ گم کردہ، تم کہتے تھے کہ قیامت کیا ہے اور ان آیات اور شواہد کے باوجود بعض کی طرف اشارہ کیا بھی گیا، بس تمہاری سزا زقوم کے درخت میں سے کچھ کھانا ہے۔

زقوم جہنم کے بدبودار اور ہیبت ناک درختوں میں سے ہے

حضرت امام محمد باقر سے جو روایت پہنچی ہے اس کے مطابق حضرت

فرماتے ہیں رقوم ایسا درخت ہے جو بہت جیت ناک اور بہت بدبودار ہے اور قسم ہے کہ وہ مردار کے لاشے سے زیادہ بدبودار اور ذائقہ کے اعتبار سے تلخی میں سے تلخ تر اور گرمی کے اعتبار سے کھولتے ہوئے پانی سے گرم اور اس کا پھل آگ ہے۔ (۱)

۱۔ پیغمبر اکرمؐ کے رقوم درخت کے بارے میں خبر دینے کے بعد مشرکین مسخرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جہنم کا درخت تہ کیا واسطہ؟ جبکہ جہنم آتش سے بھری ہوئی ہے تو کس طرح سے کوئی درخت آگ سکتا ہے؟ آگ درخت کو جلا کر ختم کر دے گی۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے سورۃ صافات میں ان کا جواب دیا ہے اور فرمایا ہے:

الہا تخرج من اصل الجحیم انا جعلناھا نسیۃ للظالمین

درخت رقوم جہنم کی آگ کی جڑ سے باہر کو آئے گا درخت رقوم کو ہم نے بلا اور امتحان کی سنگروں کے لئے قرار دیا ہے تاکہ ان کے عذاب میں شدید اضافہ کیا۔ یہ دنیا کی طرح کا درخت ہوگا جو آگ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو خود آگ کا ہوگا اور ان تمام باتوں کے علاوہ خدا کی قدرت کے آگے تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور کیا مشکل ہے کہ پروردگار کے لئے دو آگ (نار جہنم میں درخت) کو پیدا کر دے گا اور اسکا ثبوت تمہارے لئے

۱۔ ایل ایلے والے بیانات سے واضح ہو جائے گا۔

سندری حیوان آگ کے درمیان

اسی دنیا میں خداوند متعال ایک حیوان کو آتش کے درمیان رکھتا ہے کتاب حیوانۃ الجمع ان میں سندل اور بعض دوسری میں سمندر جبکہ بعض دوسری کتابوں میں سندل لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایسا پرندہ ہے جو کہ مخصوص اور میرت انگیز خصوصیات کا حامل ہے جو کہ ہندوستان اور چین کے اطراف میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوراک ایک قسم کا پودا ہے جسے بیش کہا جاتا ہے یہ اس پودے کو اپنی خوراک بناتا ہے جبکہ وہ سرسبز ہو حالانکہ چین کے لوگ اس کو خشک کرنے کے بعد کھاتے ہیں اور اگر اس خوراک کو چین سے باہر لے جائیں تو کوئی بھی اس خوراک پودے کو کھانے کا تحمل نہیں ہو سکتا ہے اور فوراً مر جائے گا۔

سند آگ کا عاشق ہے یہ جیسا کہ مرغابی پانی کی عاشق ہوتی ہے یہ جب بھی کثیف ہو جائے آگ کے درمیان جا کر خود کو آگ سے بناتا ہے اس سے بھی عجیب یہ آگ کے درمیان اٹھ دیتا ہے اور اسکا بچہ آگ میں ہی متولد ہوتا ہے کہا جاتا ہے اس کے کھال سے دستاں بنائے جاتے ہیں جو کہ بہت قیمتی ہوتے اور آگ ان دستاں کو نہیں جلاتی اور یہ جب بھی ٹنڈے ہو جائیں انہیں آگ کے درمیان ڈالا جاتا ہے جو کہ دوبارہ صاف

اور سفید ہو جاتے ہیں۔

وہ خدا جو کہ دنیا میں اس قدر قدرت رکھتا ہے کیا قادر نہیں ہے کہ درخت کو آگ کے درمیان قرار دے جبکہ تم دنیا میں اس جیسی نشانیاں دیکھتے ہو پھر کیوں یاد نہیں کرتے (اور غور نہیں کرتے) (۱)

بھوک، بہت بڑا عذاب

جہنم میں رقوم ایسا پھل ہوگا جس کے کھانے کے بعد دل اپنے گمے کا اور بھوک بھی کیا چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس پھل کو جو کہ تلخ اور بدبودار ہوگا کھانے پر مجبور ہو جائے گا۔

دعاؤں میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار رقوم اور ضریع ہمیں نہ کھلا۔ خدایا کہیں ہماری خوراک غسلیں نہ قرار دے۔ غسلیں وہ چیز ہے جو کہ جہنمیوں کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے اور ضریع بھی ایک قسم کی جہنمی خوراک ہے جو کہ کڑوا اور جلا دینے والا ہے۔

لا حول ولا قوة الا بالله العظيم

(۱) ولقد علمتم النشأة الاولى خلوا لا تذکرون (سورة الواقعة: آیت ۴۲)

درس ۳۰

بسم الله الرحمن الرحيم

ثم انکم انہا المصالون المکلبون لا کلون من شجر
من رقوم فمالنون منها البطون

اس آیت کا ظاہر مکذبین اور کفار کی طرف ہے جس وہ افراد جو کہ جھوٹ لٹیں بولتے اور قیامت کا انکار نہیں کرتے یہ شدید عذاب ان کے لئے نہیں ہوگا۔ کتنا ہی گناہ بجا اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے گیا ممکن ہے اس کے لئے دوسرے عذاب ہوں۔ لیکن روایت میں ہم تک پہنچا ہے کہ مسجد محمدیؐ میں سے جو گناہ گار اور بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کا مقام جہنم کی پہلی منزل میں ہوگی۔ یعنی ان کے لئے کتر خقوت ہوگی جیسا کہ منافقین کے لئے بدترین عذاب ہوگا کیونکہ یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

جاہل کا انکار عاقلانہ نہیں ہے

انکار کرنا، عالم کا خاصہ ہے کیونکہ وہ اپنے علم سے منع کرتا ہے لیکن اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو انکار کرتا ہے لیکن وہ چونکہ جاہل ہو اور تمام سطحوں میں جاہل ہو تو کس بناء پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ قیامت نہیں ہے جزاء اور ثواب نہیں ہے۔ وہ جو کہ یہ نہیں جانتا ہو کہ اس کے بدن پر کتنے

بال یا اس کے بدن میں کتنی رگیں ہیں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ کل آخرت کو کیا ہونے والا ہے وہ کس طرح سے اصل قیامت کا انکار کر سکتا ہے؟

حضرت امام جعفر صادقؑ جنہوں نے ایک زندیق جو کہ خدا اور آخرت کا منکر تھا سے فرمایا کہ کیا تو آسمانوں میں گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے فرمایا اور مغرب اور مشرقی زیر زمین گیا ہے؟ کہا نہیں (مضمون روایت) پھر وہ جو کہ اپنے اطراف سے بے خبر اور جاہل ہو کس طرح سے اتنا بڑا دعویٰ کر سکتا ہے۔

اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ جو جتنا جاہل ہوگا اس کی جرات اتنی ہی زیادہ ہوگی اس بات سے گزر کر بس ان دوا آجوں کا ترجمہ اس طرح ہے ہوا کہ

”زقوم کی خوراک اختیاری نہیں ہوگی تاکہ دیکھ کر کتنی ہے اس چھوڑ دے جیسا کہ ہم نے کل رات کہا کہ اس قدر بھوک سے برا حال ہوگا کہ ناچار اسے کھانا پڑے گا جس طرح کہ کوئی دنیا میں خدا نہ کرے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا علاج نہ ہو یا مشکل ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کو سخت ترین دوا دلائی جائے اور سخت ترین علاج بھی کیا جائے تو پھر بھی وہ برداشت کرے گا۔“

روایت میں ہے کہ یہ لوگ مالک جہنم کے پاس آئیں گے اور اپنی سخت بھوک کی شکایت کریں گے مالک ان لوگوں کو زقوم کا حوالے دے گا اور یہ لوگ بھوک کے مارے اس سے اس قدر کھائیں گے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے

(الفعالون منہا البطون)

زقوم سے جو تشنگی ہوگی اس کو حیم سے دفع کریں گے

زقوم کی خصوصیت میں سے ہے کہ یہ پیٹ میں جوش لیکر آتا ہے (لفعلی الحجیم) جیسے کہ کھولتے پانی میں جوش آتا ہے اور جوش آنے کے بعد حرارت کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ لوگ جو کہ بھوک سے بچنے کے لئے زقوم کھا چکے ہیں جس نے ان کے اندرونی حصے کو جلادیا بھر مالک کے پاس آئیں گے اور پیاس کے بارے میں شکایت کریں گے مالک انہیں جہنم کے حیم کی نشاندہی کرے گا اور ان کی پیاس کس طرح کی ہوگی جسے وہ کم کرنے کے لئے حیم کو جس کی خود اعلیٰ درجہ کی حرارت ہوگی پینے کے لئے تیار ہوگا۔

یہ خبر سزاوار ہے کہ ان سے انسان کانپ جائے اور دل لرزادیں ہم تو نہیں جانتے کہ ہماری عاقبت کیا ہوگی کیا ایمان میں ہوں گے؟ عقل کے فیصلے کے مطابق جب تک انسان پر امن نہ ہو جائے آرام سے نہ بیٹھے اور امن کو حاصل کرے۔ اور یہ امن ایمان کی صورت میں ہے جو کہ دل میں ثابت ہوگا قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ امن ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور ہر شرک سے پاک ہوں گے (۱)

بہشت اور روزخ نے ابوذرؓ کو مشغول کر دیا

ابوذر غفاریؓ کو سنی و شیعہ سب پہنچاتے ہیں یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن

کے بارے میں رسول خدا کی حدیث ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو کہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہوا۔

ان کے حالات میں رقم ہے جیسے مرحوم علامہ مجلسی اعلیٰ اللہ مقامہ لکھتے ہیں انہوں نے بہشت کے شوق اور جہنم کے خوف سے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھ ڈھکی ہو گئی ان کی بیٹی یا کسی دوسرے نے ان سے کہا اپنی آنکھ کا معالجہ کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ دو چیز نے مجھے مشغول کر دیا ہے۔ ایک بہشت دوسرے جہنم نے تاکہ میں آج علاج نہ کروں یعنی جب تک اطمینان حاصل نہ کر لوں اور آتش جہنم سے بے فکر نہ ہو جاؤں اور مطمئن نہ ہو جاؤں کہ بہشت میرا گھر ہوگا تب تک میں اپنا علاج نہیں کراؤں گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دل اس کے برعکس دنیاوی خیروں میں مصروف ہے اور کوئی جگہ آخرت کی باتوں کے لئے خالی نہیں ہے تاکہ ہم ہاتھ پھیلا کر اس عذاب سے امان کے اسباب کو ڈھونڈ سکیں۔

امام علیؑ بیچ البلاغہ میں فرماتے ہیں شغل من الجنة والنار امانہ یعنی سرگرم اور مصروف ہو جاتا ہے کہ جس کے پیش نظر جنت اور آگ دونوں ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ ہی مزاوار ہوتے ہیں کہ دنیاوی خوشی سے خوش نہ ہوں اور دنیاوی ناراحتیوں سے دل تنگ نہ کریں کیونکہ اس کا دل کسی اور سے لگا ہے کیونکہ اس سے بڑی مصیبت اور داغی مصیبت نے اسے سرگرم کر دیا ہے اور دوسرے تعبیر

کے مطابق سائب کا اسرا ہوا مگر کے ڈنک سے کیا ڈرے گا۔

حضرت امام سجادؑ دعاء ابی حمزہ ثمالی میں نالہ کرتے ہیں کہ میں کیوں اس قدر ہلاک ہوں اور غافل ہوں کہ میری عمر تمام ہو رہی ہے اور سخت مواقع انہیں کے تو پھر امید کے اسباب کیوں نہیں تلاش کرتا ہوں؟

صدقہ روزہ اور زیارت حسینؑ آتش سے امان دیتے ہیں

یہی وجہ ہے کہ مومن ہر وہ چیز جس کا احتمال دیتا ہے کہ یہ آتش جہنم سے لپکاٹ دینے والی ہے اس کی طرف رغبت کرتا ہے۔ خصوصاً صدقہ دینا اس کے بارے میں راہت ہے کہ جنة من النار کہ صدقہ آتش کے مقابلے میں پر ہے اور اسی طرح روزہ بھی پر ہے آخرت کی آتش کے مقابلے میں (الصوم جنة من النار) یعنی روزہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں پر ہے۔

مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار کی دسویں جلد میں جناب سلیمان اعمشؒ کو کہ تمام مسلمانوں شیعوں و سنی سب کے نزدیک محترم ہیں اور مورد اعتماد ہیں سے نقل کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک رات میرا پڑوسی میرے ساتھ میرے گھر میں تھا اور گفتگو کے درمیان میں اس سے جمعہ کو زیارت امام حسینؑ کی فضیلت اس کے سامنے بیان کر دی لیکن میرا ہمسایہ اس فضیلت کا منکر تھا دوسرے دن اعمشؒ اور کسی دوسرے لوگ کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں وہاں پہنچ کر پہلے ہمسایہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے روتے ہوئے کربلا پہنچا ہے اس کے بعد اس سے وجہ پوچھتے ہیں وہ

کہتا ہے میں سو گیا اور دیکھا روز قیامت برپا ہوگئی ایک سیاہ پوش سواری آسمان سے تازل ہوئی جس میں حفصہؓ وہ دو عالم حضرت فاطمہؓ زہراؓ تشریف فرما ہیں اور تمام کے تمام لوگوں کے ہاتھ اس ہودج کی طرف دراز ہیں اور شفاعت کا تقاضہ کرتے ہیں اور ایک رقعہ ان افراد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے میں نے بھی اس میں دیکھا۔
 لکھا ہوا تھا۔

امان من النار لزوار قبر الحسين في ليلة الجمعة

کہ امان ہے اس شخص کے لئے جو قبر حسین کی شب جمعہ کو زیارت کرے۔

میں نے بھی کہا کہ بی بی مجھ پر بھی لطف کریں میں اس کی طرف سخت محتاج ہوں تو آپ نے فرمایا: ”نہ“ تو تو میرے فرزند کی زیارت کی نصیحت کا منکر تھا۔

مکتب اہلبیت کی مطبوعات

- ۱۔ سجدہ گاہ
 - ۲۔ آئینہ حقیقت
 - ۳۔ زعمائے کمل
 - ۴۔ فقہی اصطلاحات
 - ۵۔ شیعہ عقیدہ و نظریات
 - ۶۔ دینیات
 - ۷۔ ہاتھی کا لشکر
 - ۸۔ شہزادی ملکہ
 - ۹۔ گناہان کبیرہ جلد چہارم / ہفتم از آیت اللہ دستغیب
 - ۱۰۔ برزخ از آیت اللہ دستغیب
 - ۱۱۔ ایمان جلد اول از آیت اللہ دستغیب
 - ۱۲۔ ایمان جلد دوم از آیت اللہ دستغیب (زیر طبع)
 - ۱۳۔ خصائص حسینیہ خصوصیات امام حسین حصہ اول (زیر طبع)
 - ۱۴۔ خصائص حسینیہ خصوصیات امام حسین حصہ دوم
 - ۱۵۔ قلب سلیم آیت اللہ دستغیب جلد دوم
 - ۱۶۔ دارالآخرہ جلد اول
- ہماری مطبوعات بحق جامعۃ الزہراء اور مکتب الہی بیت رضویہ سوسائٹی کراچی کی وقف خاص ہے۔